

इतिहास क्या है

इतिहास क्या है

श्री जे. बगरहठा, श्री रामचन्द्र शर्मा
श्री हर्गिश्कर शर्मा एवम्
श्री याज्ञनल्क्य शर्मा की स्मृति में भेंट
द्वारा :- छत्र प्रसाद बगरहठा -
प्यारे मोहन बगरहठा -
चन्द्रमोहन बगरहठा -

ई० एच० कार

दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास
समस्त विश्व में सहयोगी कंपनियां

© ई० एच० कार

अनुवाद : अशोक चक्रधर

प्रथम अंग्रेजी संस्करण : 1961

'व्हाट इज हिस्ट्री' का हिंदी अनुवाद

प्रथम हिंदी संस्करण 1976

एन० जी० वसानी द्वारा दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
के लिए प्रकाशित तथा प्रगति प्रिंटर्स, दिल्ली 110032 में मुद्रित।

E H Carr : Itihaas Kya Hai

भारतीय पाठकों के लिए

मेरी पुस्तक 'व्हाट इज हिस्ट्री' का हिंदी में प्रकाशन मेरे लिए आनंद और सम्म का विषय है। मैंने इस पुस्तक में जिन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और घटनाओं का उल्लेख किया है, वे गैर योरोपियों की अपेक्षा योरोपियों के अधिक परिचित हैं परंतु इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है, इतिहास के सिद्धांतों को सामान्यता तथा व्यापकतर स्तर पर व्यवहृत करना और उनके महत्व को रेखांकित करना। मैं यहां प्रतिपादित किया है कि अतीत का कोई भी सार्थक अध्ययन निश्चित रूप से भविष्य की अंतर्दृष्टि द्वारा प्रेरित और आसक्त होना और यह भी कि आज जबकि विश्व का प्रत्येक देश कठिन आर्थिक सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। 'समय' के विस्तार में मानवजाति की प्रगति की प्रक्रिया पर ही इतिहास की अवधारणा की जानी चाहिए, यह दृष्टिकोण विरोधाभास से ग्रस्त लग सकता है, मगर मेरा यह विश्वास है कि यदि हम अतीत का गंभीर और विचारपूर्ण अध्ययन करें तो इतिहास हमें आश्वस्त कर सकता है और उसे कर भी चाहिए। वह हमें भविष्य के प्रति आशान्वित कर सकता है कि हम ऐसे समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें जब मानव जाति अपेक्षाकृत स्थाई समाजव्यवस्था की दिशा में नए उरसाह के साथ अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर कूच करेगी और सभ्यता के विकास में गैर योरोपीय जन योरोपियों के कंधे में कंधा मिलाकर समकक्ष भूमिका निभाएंगे, वह भूमिका जिससे गत शताब्दियों में उन्हें वंचित रखा गया है।

ई० एच० कार

मई 1976

श्री जे. बगरहट्टा, श्री रामचन्द्र शर्मा
श्री हर्गिश्चर शर्मा एवम्
श्री यज्ञवल्क्य शर्मा की स्मृति में भेंट

द्वारा :- हर प्रसाद बगरहट्टा
प्यारे मोहन बगरहट्टा
चन्द्रमोहन बगरहट्टा

अनुक्रम

इतिहासकार और उसके तथ्य/1
समाज और व्यक्ति/29
इतिहास, विज्ञान और नैतिकता/57
इतिहास में कार्य कारण संबंध/91
इतिहास प्रगति के रूप में/117
फैलते हुए क्षितिज/145
अनुक्रमणी/171

इतिहासकार और उसके तथ्य

इतिहास क्या है ? कोई इस प्रश्न को निरर्थक या अनावश्यक न समझ ले इसलि
में 'कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री' के पहले और दूसरे संस्करणों से क्रमशः दो अंश उद्धृत
करना चाहूंगा । कैब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सिडीकेट के सदस्यों के समक्ष
अक्तूबर, 1896 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ऐक्टन ने जिस पुस्तक के
संपादन का भार स्वीकार किया था, उसके बारे में वह कहता है :

19वीं शताब्दी ने हमें ज्ञान की जो मपूर्णता दी है, उसको बहुमंखक
पाठकों के लिए लाभदायक बनाने का हमको यह अद्वितीय अवसर मिला
है...श्रम के न्यायपूर्ण बटवारे से हम इसे संपन्न करने में सफल होंगे और हम
हर पाठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोध के परिपक्व परिणाम तथा सभी
दस्तावेज सुलभ कर सकेंगे ।

हम अपनी पीढ़ी में अंतिम इतिहास नहीं लिख सकते लेकिन हम परंपरागत
इतिहास को रद्द कर सकते हैं और इन दोनों के बीच प्रगति के उग बिंदु
को दिखा सकते हैं जहां हम पहुंचें हैं । सभी सूचनाएं हमारी मुट्ठी में हैं
और हर समस्या समाधान के लिए पक चुकी है ।¹

1. 'दि कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री . इट्स ओरिजिन, आपरेशन ऐंड प्रोडक्शन', (1907),
पृ० 10-12.

और प्रायः साठ साल बाद लिखी 'कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री' (द्वितीय संस्करण) की भूमिका में ऐक्टन तथा उसके सहयोगियों के इस विश्वास पर कि एक दिन अंतिम इतिहास लिखा जाना संभव होगा, मतव्य व्यक्त करते हुए प्रो० सर जार्ज क्लार्क ने लिखा -

वाद की पीढ़ी के इतिहासकार इस तरह की किसी संभावना की आशा नहीं रखते। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कृतियों को पीछे छोड़ जाने वाली कृतियां बार बार लिखी जाएंगी। वे मानते हैं कि अतीत का ज्ञान उन्हें एक या अधिक मानव मस्तिष्कों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा समायोजित है और इसलिए उसमें इस तरह के अवैयक्तिक तथा आधारभूत अणु नहीं हो सकते जो बदले न जा सकें... यह खोज सीमातीत लगती है और कुछ धैर्यहीन विद्वान संशयवाद से ग्रस्त हो जाते हैं कि चूंकि सभी ऐतिहासिक अवधारणाएं व्यक्तियों तथा दृष्टिकोणों के माध्यम से बनती हैं इसलिए उनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता और 'वस्तुगत' ऐतिहासिक सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती।¹

जहां इतिहास के पंडित एक दूसरे के चरम विरोध में वक्तव्य दे रहे हों उस क्षेत्र की खोजबीन होनी चाहिए। आशा करता हूं कि मैं पर्याप्त रूप से इस अधुनातन ज्ञान की पहचान रखता हूँ कि उन्नीसवीं शताब्दी के नवें दशक में जो कुछ लिखा गया वह वक्तव्य था, किन्तु मैं स्वयं को इतना अधिक सक्षम नहीं पाता कि 1950 में जो कुछ लिखा गया वह निश्चय ही अर्थवान है, इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लूं। वस्तुतः आपको लग रहा होगा कि यह पड़ताल इतिहास की प्रकृति से कहीं बृहत्तर क्षेत्र में हमें ले जा सकती है। ऐक्टन तथा सर जार्ज क्लार्क के विचारों में भी विरोध है वह उन दो वक्तव्यों के बीच की अवधि में समाज संबंधी हमारे दृष्टिकोणों के बदलाव का प्रतिबिम्ब है। ऐक्टन के विचारों में उत्तर विक्टोरिया काल का निश्चयात्मक विश्वास तथा परिष्कृत आत्मविश्वास बोल रहा है; सर जार्ज क्लार्क 'बीट' पीढ़ी के संशयवाद और उद्विग्नता को व्यक्त कर रहे हैं। इतिहास क्या है? जब हम इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं तब जाने अनजाने 'समय' में अपनी अवस्थिति को प्रतिध्वनित करते हैं और हमारा उत्तर उस बृहत्तर प्रश्न का एक भाग होता है कि जिन समाज में हम रहते हैं उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। मुझे यह डर नहीं है कि गहराई में जाने पर यह विषय साधारण लगेगा बल्कि मुझे डर है

1. 'दि न्यू कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री', i (1957), पृ० xxiv-xxv.

वात का है कि इतने विशाल तथा महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने के मेरे दुस्साहस पर आपको आश्चर्य होगा।

उन्नीसवीं शताब्दी तथ्यों की दृष्टि से महान थी। मि० ग्राडग्रिड ने 'हाई टाइम्स' में लिखा था : 'मुख्य तथ्य चाहिए -- जीवन में हमें सिर्फ तथ्यों की आवश्यकता है।' 19वीं शताब्दी के इतिहासकार उनसे सहमत थे। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में जब रैंक ने इतिहास को उपदेशात्मक बनाने के विरोध में कहा था कि इतिहासकार का दायित्व इतिहास को 'सिर्फ उस रूप में दिखाना है जैसा कि वह सचमुच था' तब यह उक्ति बहुत लोकप्रिय हुई थी हालांकि यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन तथा फ्रांस के इतिहासकारों की तीन पीढ़ियाँ इस करामाती कहावत को मंत्र की तरह दोहराते हुए इतिहास लेखन में जुट गईं। अन्य मंत्रों की तरह इस मंत्र का जाप भी वे केवल इसलिए कर रहे थे कि उन्हें खुद सोचने के कठिन काम से मुक्ति मिल जाए। इतिहास एक विज्ञान है इस दावे को साबित करने की उत्सुकता में प्रत्यक्षवादियों ने इस 'तथ्य संप्रदाय' को अपना समर्थन दिया। उनका कहना था कि पहले तथ्यों की जाँच करो और फिर उनसे अपने नतीजे निकालो। ग्रेट ब्रिटेन में इतिहास का यह दृष्टिकोण तारु से बट्टेड रमेल तक की अनुभववादी मुख्य दार्शनिक विचारधारा में पूरी तरह में खाता था। ज्ञान का अनुभववादी सिद्धांत विषय और वस्तु को पूर्णतया विच्छिन्न मानता है। इन्द्रियों के अनुभव की तरह तथ्य अध्ययन करने वाले पर बाहर में प्रभाव डालते हैं और उनकी चेतना में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें ग्रहण करने की प्रतिक्रिया निष्क्रिय होती है। आकड़ों को प्राप्त करके वह उनके आधार पर सक्रिय होता है। अनुभववादी संप्रदाय के इतिहासकारों द्वारा लिखी एक अच्छी मगर सोद्देश्य पुस्तक 'आक्सफोर्ड शार्टर इंगलिश डिक्शनरी' में इन दोनों प्रतिक्रियाओं के अंतर को स्पष्ट किया गया है। उसमें तथ्य की परिभाषा यों दी गई है : 'अनुभव के वे आकड़े जो निष्कर्ष से भिन्न होते हैं।' इसे हम इतिहास का सामान्य दृष्टिकोण कह सकते हैं। इतिहास में हमें जांचे परचे तथ्यों का एक मग्न होत रूप मिलता है। इतिहासकार को ये तथ्य दस्तावेजों, हस्तलेखों आदि में मिलते हैं। ये तथ्य मछुआरे की पटिया पर पड़ी मछलियों की तरह होते हैं। इतिहासकार उन्हें इकट्ठा करता है, घर ले जाता है, नमक मिर्च के परोस दिया था क्योंकि 'उमकी रचि गादी थी। पहले 'कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री' के महयोगी लेखकों को हिदायतें देने हुए उमने लिखा था : 'हमारा याटर सू गेना होगा जिनसे फ़ामीमी, अग्रज, जर्मन और डेनमार्कवासी सभी मनुष्य हों, लेखकों की सूची देने बिना कोई यह न बता सके कि आक्सफोर्ड के

विशप ने कलम कहा रोकी और उसके बाद केयर बेंन ने कलम उठाई या ग्रास्केट ने, लीवरमान या हैरिसन ने।¹ सर जार्ज क्लार्क ने भी इतिहास में 'तथ्यों की गुठली' से चारों ओर के विवादास्पद व्याख्या के गूदे² को अलग माना है हालांकि ऐक्टन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की है। यह उदाहरण देते हुए वे इस तथ्य को भी भूल गए कि गुठली से कही ज्यादा काम का बाहरी गूदा होता है। पहले सीधे तथ्य को अपनाइए फिर उसकी व्याख्या के दलदल में कूद पड़िए, यही है अनुभववादी तथा 'सामान्य ज्ञान' संप्रदाय के इतिहासकारों का अंतिम ज्ञान। इससे मुझे उस महान उदारवादी पत्रकार सी० पी० स्काट की वह प्रसिद्ध उक्ति याद आ रही है : 'तथ्य पवित्र है, मंतव्यों पर कोई बंधन नहीं।'

मैं सोचता हूँ इस तरह काम नहीं चलेगा। अतीत ज्ञान की प्रकृति के संबंध में दार्शनिक बहस में मैं नहीं पड़ूंगा। आइए, मान लें कि रूबीकान नदी को सीजर ने पार किया, इस तथ्य को और इस कमरे के बीच में एक मेज है, इसे एक ही अथवा दो तुलनीय तथ्य मान लें। हम यह भी मान लें कि ये दोनों तथ्य एक ही तरीके से अथवा तुलनीय तरीके से हमारी चेतना में प्रवेश करते हैं। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो इन दोनों को जानता है और इसका उनसे समान वस्तुगत चरित्र वाला संबंध है। मगर इतनी अस्पष्ट तथा असंगत कल्पना के बावजूद हमारा तर्क एक कठिनाई में फंस जाता है, कठिनाई यह है कि अतीत के सभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते और न ही इतिहासकार उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को अतीत के दूसरे तथ्यों से अलगाने का क्या आधार हो सकता है ?

ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें थोड़ा और बारीकी से विचार करना चाहिए। 'सामान्य ज्ञान' दृष्टिकोण के अनुसार कुछ भूलभूत तथ्य होते हैं जो सभी इतिहासकारों के लिए समान हैं। दूसरे शब्दों में इतिहास की रीढ़ है। उदाहरणस्वरूप यह तथ्य कि हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 में लड़ी गई। पहली बात तो यह कि इतिहासकार मूलतः इस तरह के तथ्यों से नहीं उलझता। निश्चय ही यह जानना महत्वपूर्ण है कि हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 में लड़ी गई, 1065 या 1067 में नहीं और यह भी कि वह हेस्टिंग्स में ही लड़ी गई ईस्टवॉर्न या ब्रिटेन में नहीं। निश्चय ही इतिहासकार को चाहिए कि वह इस तरह की सही जानकारी रखे। मगर जब इस तरह के मुद्दे

1. ऐक्टन : 'लेक्चर्स ऑन माडर्न हिस्ट्री', (1906), पृ० 318.

2. 'दि निमनर' में उद्धृत, 19 जून, 1952, पृ० 992.

उठाए जाते हैं तो मुझे हाउसमान की वह उचित याद आती है : 'यथातथ्य होना एक दायित्व है, कोई गुण नहीं'।¹ किसी इतिहासकार की यथातथ्यता की प्रशंसा बंसी ही है जैसे किसी वास्तुकार की इसलिए तारीफ की जाए कि उसने अपने भवन में पुरानी लकड़ियों का प्रयोग किया है अथवा कंक्रीट का सही ढोल बनाया है। यह तो उसके काम के लिए एक आवश्यक शर्त है, उसका कोई वास्तविक कार्य नहीं। इसी तरह के मामलों में इतिहासकार को इतिहास के सहायक विज्ञानों पर निर्भर रहने का हक होता है। वे सहायक विज्ञान हैं : वास्तुकला, शिलालेख, मुद्राशास्त्र, कालक्रम विज्ञान आदि। जरूरी नहीं कि इतिहासकार के पास उस तरह की विशेषज्ञता हो जिसके आधार पर कोई संगमरमर के अथवा मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े को देखकर उसके मूल स्रोत और काल का पता लगा लेता है या किसी पुराने शिलानेच को पढ़ लेता है। तथ्यांकित मूलभूत पाने के लिए सवे चौड़े ज्योतिष के गणित लगा लेता है। या किसी विशेष तिथि को तथ्य हर इतिहासकार के लिए समान होते हैं, और उसके लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। वे इतिहास का कच्चा माल नहीं होते बल्कि इतिहासकार का कच्चा माल होते हैं। दूसरी बात यह है कि इन मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने की आवश्यकता तथ्यों के भीतर निहित किसी गुण पर आधारित नहीं होती बल्कि इतिहासकार के पूर्वनिर्धारित निर्णय में होती है। सी० पी० स्काट की सूक्ति के बावजूद आज हर पत्रकार जानता है कि जनता की राय को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि वह जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है उसके अनुरूप तथ्यों का चुनाव करे और उन्हें उचित तरीके से पेश करे। कहा जाता था कि तथ्य खुद बोलते हैं, मगर यह बात सही नहीं है। तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलाता है। यह वही तय करता है कि किन तथ्यों को किस क्रम और मंदर्भ में वह मंच पर बुलाएगा। मेरा खयाल है पिरांदेली के एक चरित्र ने कहा था कि तथ्य बीरे की तरह होते हैं, जब तक उनमें कुछ भरा न जाए वे खड़े नहीं होते। हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 में लड़ी गई इस जानकारी में हमारी दिलचस्पी का कारण यही है कि इतिहासकार इसे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानते हैं। इतिहासकार ने निजी कारणों से यह तय किया कि स्वीकृत नामक उस मामूली सी नदी का सीजर द्वारा पार किया जाना एक ऐतिहासिक तथ्य है जबकि उगकं पहुंचने और बाद में जिन करोड़ों लोगों ने उसे पार किया उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। इतिहासकारों ने उन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। दरअसल एक घटा पहुंचने पंदन, सादकिल या कार पर

1. 'एम० मानिलाइ एन्ट्रोनामिजान सादकर शादमन', (द्वितीय संस्करण 1937).

आप लोग इस भवन में आए यह अतीत का वैसा ही एक तथ्य है जैसा सीजर का रूवीकान नदी पार करना है मगर इतिहासकार संभवतः इसकी उपेक्षा कर जाएंगे। प्रो० टैलकाट पार्सन्स ने एक बार विज्ञान के बारे में कहा था कि वह यथार्थ के अनुभवाश्रयी स्थिति ज्ञान की विशिष्ट प्रक्रिया है।¹ इसे और सरल शब्दों में कहा जा सकता था मगर और दूसरी चीजों के साथ साथ इतिहास की भी वही प्रक्रिया है। इतिहासकार आवश्यक रूप से चुनाव पर बल देता है। एक कुतर्क यह दिया जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य वस्तुगत तथा इतिहासकार की व्याख्या से एकदम अलग स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। मगर इस असंगत विश्वास को तोड़ना कठिन है।

आइए हम उस प्रक्रिया को देखें जिसके अधीन अतीत का एक सामान्य सा तथ्य ऐतिहासिक तथ्य में रूपांतरित हो जाता है। स्टैली ब्रिज वेक्स में 1850 में जिजरब्रैड (अदरल की रोटी) के एक खोमचे वाले को एक क्रुद्ध भीड़ ने मामूली सी बात पर पीट पीट कर मार डाला था। क्या यह एक ऐतिहासिक तथ्य है? साल भर पहले अगर यह सवाल मुझसे कोई पूछता तो वैज्ञानिक मेरा जवाब होता, नहीं। इस घटना का जिक्र एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने संस्मरण में किया² जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। किसी इतिहासकार ने इस घटना को उल्लेखनीय माना हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। साल भर पहले डा० किट्सन क्लार्क ने आक्सफोर्ड की फोर्ड भाषणमाला में इस घटना का जिक्र किया।³ क्या यह घटना इससे ऐतिहासिक तथ्य बनी? मेरा ख्याल है अभी नहीं। इस तथ्य की मौजूदा स्थिति यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चुने गए क्लब के सदस्यों में इसका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया जा चुका है। अब इसे एक समर्थक और एक प्रचारक चाहिए। संभव है कि अगले कुछ सालों में हम यह देखें कि पहले यह तथ्य फुटनोट में आए और फिर लेखों और पुस्तकों में 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड का चित्र प्रस्तुत करे। इस प्रकार अगले बीस या तीस सालों के अंदर यह एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य बन सकता है। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसे उड़ाए ही नहीं और तब यह अतीत की उसी अनैतिहासिक तथ्यों की भीड़ में जा मिलेगा, विस्मृत हो जाएगा, जहां से डा० किट्सन क्लार्क ने उदारतापूर्वक इसका उद्धार करने की कोशिश

1. टी० पार्सन्स और ई० शिला : 'टुअडेम् जनरल थ्योरी आफ ऐक्शन', (तृ० संस्करण, 1954), पृ० 167.
2. साइं जार्ज मैगर : 'पेबेटी इयर्स ऑ मोमें', (द्वि० संस्करण, 1926), पृ० 188-189.
3. डा० किट्सन क्लार्क : 'दि मेडिय आफ विक्टोरियन इंग्लैंड', 1962.

की थी। इन दोनों में से कौन सी स्थिति घटित होगी इसका निर्णय कैसे किया जाए? मेरा खयाल है इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य इतिहासकार उस सिद्धांत या व्याख्या को उल्लेखनीय और तथ्यपरक मानते हैं या नहीं जिसके समर्थन में डा० किट्सन क्लार्क ने इस घटना का उल्लेख किया है। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसकी स्थिति इसकी व्याख्या के प्रश्न से जुड़ी रहेगी। व्याख्या का यह तत्व इतिहास के हर तथ्य के साथ जुड़ा रहता है।

आप मुझे एक व्यक्तिगत संस्मरण सुनाने को इजाजत दें। जब मैं विश्वविद्यालय में, कई साल पहले, प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहा था तो मेरे विदेश अध्ययन का एक विषय था, फारस युद्धकाल का यूनान। मैंने इस विषय से संबंधित पंद्रह बीस पुस्तकें अपनी अलमारी में जुटा ली और यह मान बैठा कि अपने विषय से संबंधित तमाम तथ्य, जो उन पुस्तकों में एकत्र हैं, मेरी मुट्ठी में हैं। मान लीजिए कि उन पुस्तकों में मेरे विषय से संबंधित तमाम सामग्री और तथ्य जो उस समय तक उपलब्ध हो सकते थे, मुझे प्राप्त थे। यह बात लगभग सच भी थी, मगर उस समय मेरा ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि मुझे तथ्यों के चुनाव की उम प्रक्रिया की जाच करनी चाहिए जिसके अनुसार हजारों हजार सामान्य तथ्यों के बीच से उन पुस्तकों में प्राप्त तथ्यों को चुना गया होगा और उन्हें इतिहास के तथ्यों का दर्जा दिया गया होगा। मुझे लगता है कि आज भी प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास का यह एक प्रमुख आकर्षण है कि हम अबसर इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि उस काल के तमाम तथ्य हमारी पहुंच की परिधि में सुविधापूर्वक प्राप्त हैं। ऐतिहासिक तथ्यों तथा दूसरे सामान्य तथ्यों के बीच जो गहरी निरंतर बनी रहती है वह हमारे दिमाग से गायब हो जाती है क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि जो थोड़े से तथ्य हमें प्राप्त हैं वे सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास पर काम करने वाले बरी ने कहा था : 'प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें अंतरालों से भरी पड़ी हैं।' इतिहास को एक बड़ी आरी कहा गया है जिसके कई दांत गायब हैं, लेकिन असली कठिनाई अंतराल की नहीं है। 5वीं सदी ईसापूर्व के यूनान की हमारी तस्वीर अपूर्ण है। इसलिए नहीं कि किसी दुर्घटनावश इसके तमाम छोटे टुकड़े गायब ही गए हैं बल्कि इसलिए कि यह तस्वीर कमोबेश एथेंस नगर में रहने वाले एक छोटे से दल ने प्रस्तुत की है। एक एथेंस नागरिक

की नजरो में 5वीं सदी का यूनान कैसा था इसके बारे में हमें काफी कुछ पता है मगर किसी स्पार्टा नागरिक, कोरिथिया या थिबी नागरिक की नजरो में उसका रूप क्या था इसके बारे में हमें प्रायः कुछ भी नहीं मालूम। किसी फारसी या गुलाम या किसी दूसरे एथेंस के प्रवासी की निगाहों में वह तस्वीर क्या थी, इसे तो हम छोड़ ही दें। हमारी तस्वीर का खाका पहले से हमारे लिए तय कर दिया गया था और उसकी रेखाओं का चुनाव कर लिया गया था। ऐसा किसी दुर्घटनावश नहीं हुआ बल्कि जाने अनजाने एक विशेष दृष्टिकोण वाले लोगो द्वारा हुआ जिन्होंने केवल उन्हीं तथ्यों का चुनाव किया जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करते थे और जिस दृष्टिकोण को वे भविष्य के लिए छोड़ जाना चाहते थे। इसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास पर किसी आधुनिक पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि मध्य युग के लोग धर्म से गहरे जुड़े हुए थे तो मैं सोचता हूँ कि हमें इस तथ्य का पता कैसे चला या कि क्या यह सच है। मध्यकालीन इतिहास के तथ्य के रूप में हमें जो कुछ मिलता है उसका चुनाव ऐसे इतिहासकारों की ऐसी पीढ़ियों द्वारा किया गया था जिनके लिए धर्म का सिद्धांत और व्यवहार एक पेशा था। इसीलिए उन्होंने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना और इससे संबंधित हर चीज लिख गए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी चीजे थी उन्हें बहुत कम छुआ। 1917 की क्रांति ने रूसी किमान की अत्यंत धार्मिक तस्वीर को नष्ट कर दिया। मध्यकालीन मनुष्य की यह धार्मिक तस्वीर, सच्ची हो या झूठी, तोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि उसके बारे में हमें आज जो भी तथ्य प्राप्त है हमारे लिए उनका चुनाव बहुत पहले ऐसे लोगों द्वारा किया गया जो उनमें विश्वास रखते थे और चाहते थे कि दूसरे भी उनमें विश्वास करें। तथ्य का एक बहुत बड़ा भाग, जिसमें शायद हमें इसका विरोध प्रमाण मिलता, नष्ट हो चुका है और पुनः कभी नहीं पाया जा सकता। इतिहासकारों की अनेक व्यतीत पीढ़ियों के मृत हाथों ने, अज्ञात लेखकों तथा तथ्यविदों ने हमारे अतीत का साचा पूर्वनिश्चित तरीके से गढ़ दिया है जिसके खिलाफ किसी मुनवाई की कोई गभावना नहीं है। प्रो० बरेकलो जो मध्ययुगीन इतिहास के आरम्भ प्रशिक्षित अध्येता हैं, कहते हैं: 'हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हालांकि वह तथ्यों पर आधारित है, ठीक ठीक कहा जाए तो एकादम मयातथ्य नहीं है बल्कि स्वीकृत फंमलो का एक मिलमिला है।'¹

आइए हम आधुनिक इतिहासकार की उस दुर्भेद्यता पर नजर दोड़ाएं जो थोड़ी

1. जी० बरेकलो 'हिस्ट्री इन अ चेंजिंग वर्ल्ड', (1955), पृ० 14

अलग होते हुए भी समान रूप से गंभीर है। प्राचीन तथा मध्ययुगीन इतिहासकार को अतीत की उस विशाल मंथनशील प्रक्रिया का कृतज्ञ होना चाहिए जिसने एक लंबी अवधि में ऐतिहासिक तथ्यों की एक सुविधाप्रद राशि उसके सामने ला रखी है। जैसा लेटन स्ट्रैची ने अपने खास शरारती अंदाज में कहा है : 'इतिहासकार की पहली आवश्यकता है अज्ञान। अज्ञान, जो उसके लिए चीजों को स्पष्ट और सरल बनाता है। जो चुनाव करता है और छोड़ता जाता है।' कभी कभी जब मुझे प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास पर काम करने वाले अपने साथी इतिहासकारों की अपूर्व दक्षता से ईर्ष्या होती है तो मैं इस विचार में संतोष पाता हूँ कि वे इतने दक्ष केवल इसलिए है कि उन्हें अपने विषय का इतना अज्ञान है। इस बने बनाए अज्ञान का कोई लाभ आधुनिक इतिहासकार को नहीं मिलता। यह आवश्यक अज्ञान उसे खुद पैदा करना पड़ता है। जितनी ही उसे इसमें सफ़लता मिलती है उतना ही वह अपने समय के पास आता जाता है। इस तरह उसका कर्तव्य दोहरा हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में बदलना और बाकी महत्वहीन तथ्यों को अनेतिहासिक करार देकर रद्द कर देना। किंतु यह कर्तव्य 19वीं शताब्दी में प्रचलित इस पाखंड के विपरीत है कि इतिहास बहुसंख्यक सुनिश्चित तथा वस्तुगत तथ्यों का एक संकलन होता है। अगर कोई इस पाखंड के प्रति समर्पित हो जाए तो उसे या तो कुकर्म मान कर इतिहास का अध्ययन छोड़ देना पड़ता है और डाक टिकट संग्रह जैसा कोई पुरातन से संबंधित काम शुरू कर देना पड़ता है, या फिर पागलखाने में दाखिल होना पड़ता है। इसी पाखंड के बशीभूत होकर पिछले सौ सालों में आधुनिक इतिहासकार बेहद विनाशकारी परिणामों के शिकार हुए हैं और जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन तथा अमरीका के आधुनिक इतिहासकारों ने धूल की तरह नीरस तथ्यपरक और इतिवृत्तात्मक इतिहास लेखन का अंवार खड़ा कर दिया है। इन्हीं लोगों के बीच वे भावी इतिहासकार भी हैं जिन्होंने सूक्ष्म तथा विशिष्ट मोनोग्राफ लिखे हैं। ये भावी इतिहासकार थोड़े से थोड़े विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश में तथ्यों के सागर में डूबकर लापता हो गए हैं। मुझे संदेह है कि इसी पाखंड के कारण (उदार तथा कैथोलिक भतावलंबियों के तथाकथित संघर्ष के कारण नहीं) ऐक्टन जैसे इतिहासकार को हनाश होना पड़ा था। अपने एक आरंभिक निबंध में उसने अपने शिक्षक डूलिंगर के बारे में कहा था : 'वे अपर्याप्त सामग्री के आधार पर नहीं लिखे और उनके लिए

सामग्री कभी पूर्ण या पर्याप्त नहीं होगी।" यहां निश्चित रूप से ऐक्टन अपने बारे में एक काल्पनिक फ़ैमला दे रहा था। वह एक ऐसा इतिहासकार था जिसने कभी इतिहास नहीं लिखा मगर जिसे इस विश्वविद्यालय के आधुनिक इतिहास के 'रेगिएस चेयर' का सबसे प्रतिष्ठित तथा सम्मानित अधिष्ठाता माना जा सकता है। ऐक्टन ने अपनी मृत्यु के ठीक बाद छपे 'कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री' की भूमिका में जैसे अपना समाधि लेख लिखते हुए कहा था और अफसोस प्रकट किया था कि इतिहासकार पर जो दबाव पड़ रहे है वे उसे : 'एक विद्वान के बजाय विश्वकोश का एक संकलनकर्ता बनाने का खतरा पैदा कर रहे है।'¹ कहीं कुछ गड़बड़ था और वह गड़बड़ इसी विश्वास में था जिसके अधीन अथक रूप से ठोस तथ्यों को एकत्र करते जाने की अनवरत क्रिया को ही इतिहास की नौबत रखना माना जाता था। गड़बड़ मूलतः इस विश्वास में थी कि तथ्य अपनी बात खुद कहते है और हमें बहुतेरे तथ्य प्राप्त नहीं हो सकते। यह विश्वास उन दिनों इतना प्रबल तथा दृढ़ था कि बहुत कम इतिहासकार यह आवश्यक समझते थे, कुछ आज भी इसे अनावश्यक मानते हैं, कि वे खुद से यह मवाल करें कि 'इतिहास क्या है?'

19वीं शताब्दी की तथ्यों के प्रति यह अधश्चढ़ा, दस्तावेजों के प्रति पूजा भाव के रूप में प्रतिफलित हुई। तथ्यों के मंदिर में दस्तावेज मूर्ति के समान स्थापित थे। पूजनीय इतिहासकार मिर झुकाए उनका अभिवादन करते थे और उनके बारे में भयमिश्रित आदर भाव से बात करते थे। अगर दस्तावेजों में आपको कोई चीज मिलती है तो उसे ज्यों का त्यों ही मान लेना पड़ेगा। मगर जब आप इन दस्तावेजों, डिग्रियों, मंथिपत्रों, करपत्रों, व्यक्तिगत विवरणों का अध्ययन करते हैं तो आपको ये क्या बताते है? कोई भी दस्तावेज हमें केवल इतना ही बताता है कि उस दस्तावेज का लेखक कितना और कैसा मोचता था, घटनाओं के बारे में उसके विचार क्या थे या कि उसके अनुसार घटनाएं किस रूप में घटित हुई होगी या उन्हें लेखक के अनुसार किस रूप में घटित होना चाहिए था, या कि संभवतः अपने विचारों के बारे में जितना या जिस रूप में वह दूसरों को बताना चाहता था या कि वह अपने विचारों के बारे

1. देविए, जी० पी० गूग : 'हिस्ट्री ऐंड हिस्टोरियस इन दि नाइटीय सेंचुरी', पृ० 385; बाद में ट्रूतिगर के बारे में ऐक्टन ने लिखा कि : 'अनूप्य जाति को प्राप्त सबसे बड़ी पूर्ण पीठिया के आधार पर उन्हें अपना इतिहास दर्शन निर्धारित करने का अवसर मिला था' (हिस्ट्री आफ, फीडम ऐंड अदर एमेज 1907), पृ० 435.
2. 'कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री', i (1902), पृ० 4.

मे जो कुछ सोचता था। इनमे से किसी का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि इतिहासकार इनका अध्ययन करके लेखक का तात्पर्य न समझ ले। जब तक इतिहासकार दस्तावेजों में अथवा और कही प्राप्त तथ्यों का अध्ययन करके लेखक का तात्पर्य नहीं समझ लेता और प्राप्त तथ्यों की पड़ताल नहीं कर लेता तब तक उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में उन तथ्यों का जो उपयोग वह करता है उसे पड़ताल की प्रक्रिया कहना उचित होगा।

मे जो बात कहना चाहता हूँ उसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं जिस घटना का उदाहरण दे रहा हूँ उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। 1929 में जब वीमर रिपब्लिक का परराष्ट्र मंत्री गुस्ताव स्ट्रेसमान मरा तो वह बहुत से दस्तावेज पीछे छोड़ गया। तीन सौ बक्सों में भरे हुए ये सरकारी परसरकारी और व्यक्तिगत दस्तावेज परराष्ट्र मंत्री के रूप में छः साल के उसके कार्यकाल में एकत्र प्रायः सभी कागजात थे। उसके मित्रों और संबंधियों ने सोचा कि इनमे महान आदमी की यादगार में एक स्मारक जरूर बनना चाहिए। स्ट्रेसमान के स्वामिभक्त सचिव वर्नहांड ने इसका बीड़ा उठाया और तीन साल के अंदर छः सौ पृष्ठों वाले तीन मोटे ग्रंथ तैयार कर दिए। इन ग्रंथों में उन तीन सौ बक्सों के दस्तावेजों में से चुनी हुई सामग्री ली गई थी और इन्हें एक प्रभावशाली शीर्षक 'स्ट्रेसमान्स फेरमेस्टनेस' देकर छपा गया था। आमतौर पर ये दस्तावेज किसी तहखाने या अटारी में पड़े पड़े नष्ट हो गए होते और हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाते या फिर सी डेढ़ सी साल बाद किसी जिज्ञासु विद्वान की नजर इन पर पड़ती और वह वर्नहांड के मूलपाठ से इनका मितान करता। मगर जो हुआ वह कही ज्यादा नाटकीय था। 1945 में ये दस्तावेज ब्रिटिश तथा अमरीकी सरकारों के हाथ में पड़े। इनके फोटो लेकर सारी फोटोस्टेट प्रतिमां 'पब्लिक रेकार्ड आफिस', लंदन और 'नेशनल आरकाइव्स', वाशिंगटन में विद्वानों के अध्ययन के लिए भेज दी गईं ताकि अगर हमारे पास पर्याप्त धैर्य और जिज्ञासा हो तो हम इन बात का पता लगा सकें कि वास्तव में वर्नहांड ने क्या किया था। उसने जो कुछ भी किया वह न तो कोई असाधारण बात थी, न ही सदमा पहुंचाने वाली। जब स्ट्रेसमान मरा तो उसकी परिचयी राजनीति को कई बड़ी गफनताएं प्राप्त हुई थी मसलन, 'लीग आफ नेशन्स' में जर्मनी का प्रवेश, डाविम और 'यंगप्लांन', अमरीकी श्रृण और राइनलैंड से मित्त राष्ट्रो की मेनाओं की वापसी। यह स्ट्रेसमान की परराष्ट्रनीति की सफलता के परिणामस्वरूप था और इसीलिए उन दस्तावेजों को महत्व देना उचित लग रहा था। यह अस्वाभाविक नहीं था कि वर्नहांड द्वारा दस्तावेजों के

चुनाव में इन सफलताओं को आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व मिलता। दूसरी ओर स्ट्रेसमान की पूर्वी राजनीति, खास तौर पर सोवियत संघ के साथ उसके संबंध, किसी खास दिशा में अग्रसर नहीं हो पाई थी इसलिए उन दोनों दस्तावेजों को महत्व नहीं दिया गया, जो पूर्वी राजनीति से संबंधित उन समझौता वार्ताओं पर आधारित थे जिनके नतीजे मामूली थे और स्ट्रेसमान का यश बढ़ाने में सहायक नहीं थे। उनके चुनाव में ज्यादा सख्ती बरती गई थी जबकि सच्चाई यह थी कि स्ट्रेसमान ने सोवियत संघ के साथ अपने देश के संबंध सुधारने में कहीं ज्यादा लगातार तथा उत्सुकतापूर्ण प्रयत्न किए थे और कुल मिलाकर उसकी परराष्ट्रनीति में इन प्रयत्नों ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। कम से कम बर्नहार्ड के संकलन को पढ़ने पर हमें जो अंदाजा लगता है उससे कहीं ज्यादा। मगर दस्तावेजों के दूसरे प्रकाशित मकलनों की तुलना में, जिन पर साधारण इतिहासकार इतना अधिक विश्वास करता है, बर्नहार्ड के संकलन अच्छे ही कहे जाएंगे।

मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। बर्नहार्ड के संकलनों के प्रकाशन के कुछ ही दिनों बाद सत्ता हिटलर के हाथों में आई। जर्मनी से स्ट्रेसमान का नाम मिट गया और उसके दस्तावेज पुस्तकालयों से हटा दिए गए। उनकी अधिकांश प्रतियां नष्ट कर दी गईं। आज 'स्ट्रेसमान्स फोरमेशनस' एक दुर्लभ पुस्तक हो गई है। इसके बावजूद पश्चिम में स्ट्रेसमान का यश कम नहीं हुआ। 1935 में एक अंग्रेजी प्रकाशक ने बर्नहार्ड के संकलनों से चुनकर एक संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद छपा। उसने मूल पुस्तक का एक तिहाई हिस्सा छोड़ दिया। एक बहुत अच्छे जर्मन अनुवादक मुटन ने अनुवाद का काम सफलतापूर्वक किया। अंग्रेजी संस्करण की भूमिका में उसने लिखा कि 'इसे थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है। केवल उन दस्तावेजों को छोड़ दिया गया है जिनका अस्थायी महत्व था और जो अंग्रेजी पाठक और विद्यार्थी के लिए ज्यादा दिलचस्प नहीं थे।'¹ ऐसा करना स्वाभाविक था लेकिन नतीजा यह हुआ कि स्ट्रेसमान की पूर्वी राजनीति जिसका प्रतिनिधित्व बर्नहार्ड में पहले ही कम था, पाठकों की दृष्टि से और ज्यादा आंशिक हो गया। मुटन की पुस्तक में सोवियत संघ की चर्चा कहीं कहीं अवांछित रूप में हुई है और स्ट्रेसमान की पश्चिमी राजनीति ही मुख्य रूप से उभरी है। फिर भी यह कहना ज्यादा गंभीर होगा कि पश्चिमी दुनिया के लिए स्ट्रेसमान की परराष्ट्रनीति का वास्तविक प्रतिनिधित्व बर्नहार्ड तमा स्ट्रेसमान के

1. 'चुनाव स्ट्रेसमान : 'इन डायरीज, लेटर्स ऐंड पेपर्स', i (1935) एडिशन नोट.

दस्तावेजों की तुलना में सुटन की पुस्तक ही ज्यादा कर सकी है। इस विषय के कुछ विशेषज्ञों को मैं अपने इस बक्तव्य में शामिल नहीं कर रहा हूँ। अगर 1945 की वम वर्षा में ये दस्तावेज नष्ट हो गए होते और वनहाई की पुस्तकों की शेष प्रतियाँ भी नष्ट हो जातीं तो कभी भी सुटन की पुस्तक की सत्यता और प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता था। मूल दस्तावेजों के अभाव में इस तरह के कई प्रकाशित मंकलन इतिहासकारों द्वारा कृतज्ञतापूर्वक अपनाए जाते हैं और उन्हें पक्का प्रमाण माना जाता है।

मगर मैं अपनी कहानी को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आइए हम वनहाई और सुटन को भूल जाएँ। किसी योरोपीय इतिहास की पिछले दिनों घटी महत्वपूर्ण घटना को लें जिसमें भूमिका अदा करने वाले व्यक्तित्वों और व्यक्तियों के प्रामाणिक दस्तावेज हमें प्राप्त हैं। ये दस्तावेज हमें क्या बताते हैं? दूसरी चीजों के साथ हमें उनमें बर्लिन के सोवियत राजदूत के साथ स्ट्रेसमान की संकड़ों वार्ताओं के और चिचेरिन के साथ प्रायः एक दर्जन वार्ताओं के विवरण प्राप्त हैं। इन विवरणों में एक बात आम तौर पर देखी जा सकती है, वह यह है कि इन वार्ताओं में स्ट्रेसमान ही अधिक बोलता है और उसकी बातचीत तर्कपूर्ण तथा विश्वसनीय है, जबकि दूसरे पक्ष के तर्क मामूली, उलझे हुए और अविश्वसनीय हैं। राजनयिक वार्ताओं से संबंधित दस्तावेजों की यह एक परिचित प्रवृत्ति है। ये दस्तावेज हमें यह नहीं बताते कि वस्तुतः हुआ क्या था बल्कि केवल यह बताते हैं कि स्ट्रेसमान के विचार से क्या घटित हुआ था या वह दूसरों को इस घटना के बारे में सोचने के लिए क्या दे रहा था या कि शायद वह खुद जो कुछ उस घटना के बारे में सोचता था वही दिया गया था। सुटन और वनहाई ही नहीं बल्कि खुद स्ट्रेसमान ने तथ्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अगर हमारे पास इन्हीं वार्ताओं के चिचेरिन द्वारा लिखे विवरण होते तो हम केवल यह जान पाते कि चिचेरिन उन घटनाओं के बारे में क्या सोचता था। मगर वास्तव में क्या घटित हुआ इसे इतिहासकार को नए सिरे से अपने दिमाग में पुनर्निर्मित करना होगा। तथ्य और दस्तावेज निश्चय ही इतिहासकार के लिए जरूरी होते हैं मगर वे उसके लिए अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते। दस्तावेज और तथ्य अपने आप में इतिहास नहीं होते, और न ही 'इतिहास क्या है' जैसे प्रश्न देने वाले प्रश्न के वे बने बनाए उत्तर ही होते हैं।

यहाँ मैं इस प्रश्न पर विचार करूँगा कि आम तौर पर 19वीं शताब्दी के इतिहासकार इतिहास दत्तों के प्रति इनके उदासीन क्यों रहे। इतिहास दत्तों के शब्द का आधिकार वाल्टेयर ने किया था और तब से विभिन्न अर्थों में

इसका प्रयोग होता आया है। लेकिन मुझे इजाजत दी जाए कि मैं केवल एक अर्थ में यानी 'इतिहास क्या है' इस प्रश्न के उत्तर के रूप में इसका प्रयोग करूं। पश्चिमी योरोप के बुद्धिजीवियों के लिए 19वीं शताब्दी एक खुशहाल समय था जो आत्मविश्वास और आशावादिता उत्पन्न करता था। कुल मिलाकर तथ्य सतोपजनक थे और उनके बारे में टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम थी। रैंक का यह पवित्र विश्वास था कि अगर इतिहासकार तथ्यों की देखभाल कर सकें तो इतिहास का अर्थ भगवत् कृपा पर छोड़ दिया जाना चाहिए, और वकंहार्ड अपने विचारों में जरा और आधुनिक संशयवाद के साथ कहता था : 'हमें परम ज्ञान के आशयों की दीक्षा अभी नहीं मिली है।' इसके बहुत बाद 1931 में प्रो० बटरफील्ड ने स्पष्ट संतोष के साथ कहा था कि : 'वस्तुओं की प्रकृति के बारे में और यहाँ तक कि अपने विषय की प्रकृति के बारे में इतिहासकारों ने बहुत कम विचार किया है।'¹ लेकिन इस भाषणमाला में मेरे पूर्व भाषणकर्ता डा० ए० एल० रोसे ने उचित रूप से आलोचना करते हुए सर विस्टन चर्चिल द्वारा लिखित प्रथम विश्वयुद्ध पर आधारित पुस्तक 'ब्लड फ्राइसिस' के बारे में लिखा है कि यह पुस्तक जहाँ व्यक्तित्व, स्पष्टता तथा शक्ति में ट्राट्स्की द्वारा लिखित 'हिस्ट्री आफ दि रशन रिवोल्यूशन' का मुकाबला कर सकती है वहीं एक मायने में यह उससे निम्न स्तर की भी है क्योंकि 'इसके पीछे कोई इतिहास दर्शन नहीं है।'² ब्रिटिश इतिहासकार इस प्रश्न से अलग रहे, इसलिए नहीं कि उनके अनुसार इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था कि इतिहास का अर्थ स्पष्ट और स्वतः प्रमाणित है। इतिहास का 19वीं शताब्दी का उदारवादी दृष्टिकोण 'लैसेज फेयर' (अहस्तक्षेप नीति) के आर्थिक सिद्धांत से बहुत अधिक मेल खाता था और साथ ही एक संतुष्ट तथा आत्मविश्वासपूर्ण विश्व दृष्टिकोण का परिणाम था। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य अच्छी तरह करता चले तो अदृश्य हाथ विश्व संतुलन बनाए रखेगा। ऐतिहासिक तथ्य अपने आप में उस परम तथ्य का प्रदर्शन करते थे जो स्पष्ट रूप से लाभकारी था और अनंत उच्चतर प्रगति की ओर ले जाने वाला था। वह एक भोलेपन का युग था और इतिहासकार 'अदन के वाग' में इतिहास के देवता के सम्मुख वेगम होकर नगे चले जाते थे। उनके पास अपने नंगपन को ढकने के लिए दर्शन का एक भी टुकड़ा नहीं था। गमय बात चुका है और हमें अपने

1. ए० बटरफील्ड : 'दि हिडन स्ट्रैटेजिज ऑफ हिस्ट्री', (1931) पृ० 67.

2. ए० एल० रोसे : 'दि ऐड ऑफ एन इयोक', (1947), पृ० 282-83.

'पाप' का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारा 'पतन' हुआ है। वे इतिहासकार जो आज भी इतिहास दर्शन की परवाह न करने का बहाना बना रहे हैं उनका प्रयास वंसा ही व्यर्थ और प्रवृत्तिपूर्ण है जैसे किसी 'यूडिस्ट कालोनी' के सदस्य अपने बगीचे में निर्वस्त होकर घूमें और यह सोचें कि उनका बगीचा अदन का बाग हो जाएगा। आज इस टेढ़े सवाल से हम नजर नहीं चुरा सकते।

इतिहास क्या है इस प्रश्न पर पिछले पांच वर्षों में काफी गंभीर कार्य किए गए हैं। इतिहास में तथ्यों की प्रमुखता और एकछत्रता की पहली चुनौती 19वीं शताब्दी के नवें और अंतिम दशक में जर्मनी से मिली। जर्मनी, जिसे 19वीं शताब्दी के उदारतावाद को बाद में उखाड़ फेंकने के लिए एक अहम् भूमिका अदा करनी थी। आज उन दार्शनिकों के नाम प्रसिद्ध नहीं हैं जिन्होंने यह चुनौती दी थी। उनमें से एक थे डिल्थी जिनको पिछले दिनों ग्रेट ब्रिटेन में कुछ मान्यता प्राप्त हुई है हालांकि बहुत देर से। 20वीं शताब्दी के आरंभ के पूर्व इस देश में काफी प्रगति और आत्मविश्वास था। 'तथ्य संप्रदाय' पर हमला करनेवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु इस शताब्दी के आरंभ में यह प्रकाश इटली में प्रज्वलित हुआ। वहां क्रोसे इतिहास दर्शन की बात कर रहा था जो स्पष्टतः अपने पूर्ववर्ती जर्मन दार्शनिकों से प्रभावित था। क्रोसे ने घोषणा की कि सभी इतिहास 'सामसामयिक इतिहास' होते हैं। इसका अर्थ यह कि इतिहास लेखन आवश्यक रूप से वर्तमान की आंखों से और वर्तमान की समस्याओं के प्रकाश में अतीत को देखना है और इतिहासकार का मुख्य कार्य विवरण देना नहीं बल्कि मूल्यांकन करना होता है क्योंकि अगर वह मूल्यांकन न करे तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है। 1910 में अमरीकी इतिहासकार कार्ल बेकर ने जानबूझ कर उत्तेजित करनेवाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था : 'इतिहास के तथ्य किसी भी इतिहासकार के लिए तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक वह

1. इस प्रसिद्ध सूक्ति का पूरा संदर्भ यह है : 'प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्यनिर्णय के पीछे जो स्वाभाविक आवश्यकताएं होती हैं वे प्रत्येक इतिहास को 'सामसामयिक इतिहास' का चरित्र प्रदान करती हैं, क्योंकि सिंगी जानेकाली घटनाएं वर्तमान में बाहेरित्व की दूरी पर हो वास्तव में इतिहास वर्तमान आवश्यकताओं और वर्तमान स्थितियों से ही गर्दभित होती हैं और उन्हीं में पहले की वे घटनाएं प्रतिध्वनित होती हैं' (बी० बोये, 'हिस्ट्री एंड दि स्टोरी आफ़ लिबर्टी' (अवेरो अनु०), 1941, पृ० 19)।

उनका निर्माण नहीं करता।¹ इन चुनौतियों पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। 1920 के बाद ही फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में क्रोसे को महत्व दिया जाने लगा। संभवतः इसका कारण यह नहीं था कि अपने जर्मन पूर्ववर्तियों की अपेक्षा क्रोसे अधिक सूक्ष्म चितक और बेहतर शैलीकार था बल्कि इसलिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1914 के पूर्वकाल की अपेक्षा तथ्यों की चमक फीकी पड़ गई थी और हम खुद एक ऐसे दर्शन को स्वीकार करने की मन-स्थिति में आ गए थे जो उनके सम्मान को धुंधला कर दे। आक्सफोर्ड दार्शनिक तथा इतिहासकार कार्लिगवुड पर क्रोसे का अच्छा खासा प्रभाव था। कार्लिगवुड 20वीं शताब्दी का अकेला अंग्रेज विचारक है जिसने इतिहास दर्शन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने जिस व्यवस्थित पुस्तक की योजना बनाई थी उसे लिखने के लिए तो वह जीवित न रह सका किंतु उसके मरने के बाद उसके प्रकाशित तथा अप्रकाशित निबंधों का एक संग्रह 'दि आइडिया आफ हिस्ट्री' शीर्षक से 1945 में प्रकाशित हुआ।

कार्लिगवुड के दृष्टिकोण को हम संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इतिहास दर्शन का संबंध न तो 'अपने आप में अतीत से' होता है न ही 'अपने आप में अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से' बल्कि उसका संबंध 'इन दोनों के पारस्परिक संबंध' से होता है (यह सिद्धांत वाक्य इतिहास शब्द के दो प्रचलित अर्थों को प्रतिबिंबित करता है, एक : इतिहासकार द्वारा की गई पड़ताल और दूसरा अतीत की घटनाओं का वह क्रम जिनकी वह पड़ताल करता है)। 'अतीत जिसका इतिहासकार अध्ययन करता है मृत अतीत नहीं होता बल्कि ऐसा अतीत होता है जो किन्हीं अर्थों में वर्तमान में भी जीवित रहता है।' किंतु इतिहासकार के लिए अतीत में घटित घटनाएं तब तक होती हैं जब तक वह उनके पीछे कार्यरत विचार को नहीं समझ लेता। अतएव 'प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है', और 'इतिहास इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है जिनका इतिहास वह अध्ययन कर रहा होता है।' इतिहासकार के मन में अतीत का पुनर्निर्माण उसके अनुभूत प्रमाणों पर आधारित होता है मगर अपने आप में यह एक अनुभववाच्यी प्रक्रिया नहीं है और केवल तथ्यों के वर्णन तक सीमित नहीं हो सकती। इसके विपरीत पुनर्निर्माण की यह प्रक्रिया तथ्यों के चुनाव और व्याख्या को निर्धारित करती

है : और सचमुच यही उन्हें ऐतिहासिक तथ्य बनाती है। इस मुद्दे पर प्रो० ओकशाट के विचार कालिंगवुड से मिलते हैं। उनके अनुसार, 'इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। इतिहासकार के अलावा और कोई इसका 'निर्माण' नहीं करता और उसका निर्माण करने का एकमात्र रास्ता है इतिहास लेखन।'¹

यह गवेषणापूर्ण आलोचना, अपनी गंभीर सीमाओं के बावजूद कुछ उपेक्षित सत्यों को प्रकाश में लाती है।

पहली बात तो यह कि इतिहास के तथ्य हम कभी शुद्ध रूप में नहीं मिलते क्योंकि शुद्ध रूप में वे न रहते हैं और न रह सकते हैं; वे हमेशा लेपक के मस्तिष्क में रंग कर आते हैं। बाद में जब हम इतिहास का कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसमें प्राप्त तथ्यों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि उस इतिहासकार पर होना चाहिए जिसने उसे लिखा है। उदाहरण के रूप में हम उस महान इतिहासकार को लें जिसके सम्मान में और जिसके नाम पर यह व्याख्यान माला चलाई जा रही है। जस्ता जी० एम० ट्रेवेलान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें 'ह्विग परंपरा' काफी मात्रा में वर्तमान थी।² मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं उसे ह्विग परंपरा का अंतिम महान उदाहरण अंग्रेज इतिहासकार कहूँ तो उसे स्वीकार करने में उसे आपत्ति न होगी। यह अपनी वंश परंपरा की जड़ें महान ह्विग इतिहासकार जार्ज ओटो ट्रेवेलान में लेकर ह्विग इतिहासकारों में महानतम मंकावे तक यूँ ही योजता नहीं फिरता। उगी पृष्ठभूमि में ट्रेवेलान की श्रेष्ठतम तथा सबसे परिपक्व कृति (इर्नड अंडर व्हील ऐन) लिखी गई थी। इस कृति का पूरा अर्थ तथा महत्व पाठक के सामने तभी स्पष्ट होगा जब वह इसे उक्त पृष्ठभूमि में रग कर देगा। ऐसा करने में असफल होने का कोई बहाना पाठक के लिए उपरोक्त लेखक नहीं छोड़ता। अगर जामुगी उपन्यासों के श्रेणी पाठकों की टेक्नीक के अनुसार आप अंतिम पृष्ठों को पहले पढ़ें तो आप पाएँगे कि तोमरे गंड के अंतिम कुछ पृष्ठों में इतिहास को ह्विग दृष्टि से व्याख्यायित करने की प्रणाली के बेहतर उदाहरण के रूप में पुस्तक का गार दिया गया है। आप देखेंगे कि ट्रेवेलान ह्विग परंपरा के उद्भव और विकास को ग्योजने की कोशिश कर रहा

है। और इसके जन्मदाता विलियम तृतीय की मृत्यु के बाद के वर्षों में इस परंपरा की जड़ों को बहुत ही सफाई तथा मजबूती से स्थापित करना चाहता है, हालांकि शायद क्वीन ऐन के शासन काल की घटनाओं की यह एकमात्र संभव व्याख्या नहीं है फिर भी यह एक वास्तविक और ट्रेवेलान के हाथों में एक फलप्रद व्याख्या है। इसको पूरी तौर से समझने के लिए आपको यह जानना आवश्यक होगा कि इतिहासकार क्या कर रहा है क्योंकि जैसा कि कार्लिगवुड कहता है यदि इतिहासकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने ऐतिहासिक चरित्रों के मानसिक स्वरूप को अपने मस्तिष्क में पुनर्निर्मित करे तो क्रमशः पाठक के लिए भी यह जरूरी होना चाहिए कि इतिहासकार के मानसिक स्वरूप को अपने मस्तिष्क में पुनर्निर्मित कर ले। तथ्यों का अध्ययन शुरू करने से पहले इतिहासकार का अध्ययन शुरू करना चाहिए। कुल मिलाकर यह कोई कठिन काम नहीं है। यह एक ऐसा काम है जो माध्यमिक स्कूल का विद्यार्थी करता है जब उसमें नेट जूड के महान विद्वान जोम्स की कोई पुस्तक पढ़ने को कहा जाता है तो वह नेट जूड के अपने किसी दोस्त से पहले पूछता है : 'यार, ये तुम्हारा जन्म कैसा आदमी है ? उसे क्या परेशानी है ? जब आप इतिहास की कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमेशा कान लगाकर उसके पीछे की आवाज को सुनें। अगर आपको कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती तो इसका एक मतलब तो यह है कि आप एकदम बहरे हैं और दूसरा यह कि आपका इतिहासकार एकदम बोदा है। इतिहास के तथ्य मछुआरे की पटरी पर पड़ी मरी हुई मछलियां नहीं हैं, वे जीवित मछलियों की तरह हैं जो एक विशाल तथा अगाध समुद्र में तैर रहे हैं। इतिहासकार के हाथ में कौन सी मछलियां आएंगी यह कुछ तो संयोग पर निर्भर करता है मगर मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि वह समुद्र के किस हिस्से में मछली मारने का इरादा रखता है और किस ढंग से बांटों का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर, इतिहासकार जिंग् प्रकार के तथ्यों की खोज कर रहा है उन्ही प्रकार के तथ्यों को पाएगा। इतिहास का अर्थ है व्याख्या। मचमुच अगर सर जाजे बलाकं को सिर के बल घड़ा करके हम इतिहास को व्याख्याओं की गुठनी पर लिपटा विवादास्पद तथ्यों का गूदा कहे तो मेरा कथन निश्चित रूप से एकांगी और भ्रामक होगा, लेकिन उनके मूल कथन से अधिक नहीं।

दूसरा मुद्दा कहीं ज्यादा परिचित है और वह यह है कि उन्हे उन व्यक्तियों के मानसिक स्वरूप और उनके कार्यों के पीछे काम करने वाले विचारों की गहनतात्मक समझ होगी चाहिए जिनको लेकर वह इतिहास लिख रहा है। मैं

जानबूझ कर 'सहानुभूति' के बजाय कल्पनात्मक समझ का प्रयोग कर रहा हूं जिससे सहानुभूति को सहमति न मान लिया जाए। जहां तक मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है 19वीं शताब्दी कमजोर थी क्योंकि उस पर मध्ययुगीन अंधविश्वासों और क्रूरताओं का इतना प्रभाव था कि उस युग के इतिहासकारों के लिए मध्ययुगीन मानव की कल्पनात्मक समझ रखना संभव न था। 'थर्टी इयर्स वार' के बारे में बर्कहार्ट के इस तिरस्कारपूर्ण कथन को लें : 'किसी भी संप्रदाय के लिए चाहे वह कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट अपनी मुक्ति को राष्ट्र की एकता के मुकाबले प्राथमिकता देना निंदनीय है।' 19वीं शताब्दी के उदारवादी इतिहासकार के लिए उन लोगों की मानसिकता में प्रवेश करना बहुत कठिन है जिन्होंने 'थर्टी इयर्स वार' में हिंसा लिया क्योंकि वह इस विश्वास को लेकर पले थे कि अपने देश की रक्षा के लिए मरना मारना प्रशंसनीय है जबकि अपने धर्म के लिए किसी की जान लेना दुष्टता और पागलपन का परिचायक है। जिस क्षेत्र में मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें यह कठिनाई घास सौर से आती है। अंग्रेजी भाषा भाषी देशों में पिछले दस सालों में सोवियत संघ के बारे में जो कुछ लिखा गया है और सोवियत संघ ने अंग्रेजी भाषा भाषी देशों के बारे में जो कुछ लिखा गया है वह उनकी इस असमर्थता का परिचय देता है कि उनके पास कल्पनात्मक समझ की मात्रा एकदम नहीं है। उनकी समझ में इसीलिए यह नहीं आता कि दूसरे पक्ष का मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है। यही कारण है कि उन्हें दूसरे पक्ष के कार्य और मसब्य निहायत अंधहीन, दोषपूर्ण और पागलपूर्ण लगते हैं। जब तक इतिहासकार उन लोगों के मस्तिष्क के माथ मंत्रेपण नहीं स्थापित कर लेता जिन लोगों के बारे में वह लिख रहा है तब तक वह इतिहास नहीं लिख सकता।

सोचग मुद्दा यह है कि हम केवल वर्तमान की आवां से ही अतीत को देख समझ सकते हैं। इतिहासकार अपने युग के साथ अपने मानवीय अस्तित्व की शर्तों पर जुड़ा होता है। यहां तक कि प्रजातंत्र, गणराज्य, मुक्त और शान्ति आदि शब्द भी अपनी एक तात्कालिक ध्वनि रखते हैं, इन तात्कालिक ध्वनियों में इतिहासकार उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। प्राचीन युग के इतिहासकारों ने 'पोलिस' और 'प्लेब्स' जैसे शब्दों का प्रयोग मूल अर्थ में करना शुरू कर दिया है। ऐसा वह यह द्विपक्ष के लिए कर रहे हैं कि वे इन जान में नहीं फंसे। इसका कोई लाभ नहीं। वे भी वर्तमान में रहते हैं और

पुराने तथा अपरिचित शब्दों का प्रयोग करके अतीत में जाने का धोखा वे नहीं खड़ा कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे 'क्लैमिस' पहन कर भाषण देने से वे बेहतर यूनानी इतिहासकार और 'टोगा' पहन कर भाषण देने से बेहतर रोमन इतिहासकार नहीं बन सकते। पेरिस की भीड़ को जिसने फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी फ्रांसीसी इतिहासकारों ने ले सा क्यूलोत, ले पप्ल, ला कनाइ, ले भा म्यू (जनता के अर्थ में) आदि नामों से पुकारा है। उन लोगों के लिए जो इस खेल को समझते हैं ये नाम एक खास राजनीतिक लगाव और एक विशेष व्याख्या के प्रमाण हैं। इतिहासकार चुनाव करने को बाध्य है। वह तटस्थ नहीं हो सकता क्योंकि भाषा का प्रयोग उसमें बाधक है। बात सिर्फ शब्दों की ही नहीं है। पिछले सौ सालों में योगेश के शक्ति मतुलन में जो बदलाव आया है उससे फ्रेडरिक महान के प्रति ब्रिटिश इतिहासकारों के रुख ने पलटा साया है। ईसाई चर्च के अंतर्गत कैथोलिकवाद और प्रोटेस्टेंटवाद के बीच शक्ति मतुलन का जो बदलाव आया है उससे लोयोला, लूथर और फ्रामबेल जैसे व्यक्तित्वों के बारे में भी उनके रुख में परिवर्तन आया है। पिछले चालीस सालों में फ्रांसीसी इतिहासकारों द्वारा लिखी इतिहास की कृतियों का साधारण अध्ययन करने में भी यह पता चल जाता है कि 1917 की हसी क्रांति ने उनके दृष्टिकोणों को कितना प्रभावित किया है। इतिहासकार अतीत में नहीं जीता। वह वर्तमान में जीता है। प्रो० ट्रेवर रोपर का कथन है कि इतिहासकार को 'अतीत से प्यार करना चाहिए'।¹ यह एक अस्पष्ट व्यवस्थ है। अतीत से प्यार करने को आसानी से चूड़े लोगो और पुराने समाजों का अतीत के प्रति रोमानी मोह भी माना जा सकता है। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि अतीत से प्यार करना वर्तमान और भविष्य में दिलचस्पी और विश्वास की कमी का परिचायक है।² इस सूक्ति के स्थान पर मैं एक दूसरी सूक्ति को तरजीह दूंगा जिसमें कहा गया है कि आदमी को 'अतीत के बेजान हाथों से' खुद को छुड़ा लेना चाहिए। इतिहासकार का काम न तो अतीत को प्यार करना है और न खुद

1. भूमिका, जे० बर्हार्ड - 'जर्मेन आन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस', (1959), पृ० 17.
2. इतिहास के सत्र में मोरिश के विचारों से मिलाइए : ऐतिहासिक सृष्टि में यह बनुगों का काम है कि वे अतीत में भक्ति और उमका सेधा-ओपा करें, अतीत की स्मृतियों में अपने लिए लगहनी डूँ।' (पादम बाउट आफ मोरिश, अंग्रेजी अनुवाद, 1909), ii, पृ० 65-66.

को अतीत से मुक्त करना बल्कि वर्तमान को समझने के लिए उसे अतीत के अध्ययन में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए और अपनी समझ की वर्तमान की कुंजी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।

बहरनाल, जिसे मैं इतिहास का कालिगवुडीय दृष्टिकोण कहना चाहूंगा उसकी अगर उपरोक्त अंतर्दृष्टिया हैं तो उनके कुछ मतों का जायजा लेने का बकन आ गया है। इतिहास के निर्माण में इतिहासकार की भूमिका है पूर्ण रूप से किसी भी वस्तुपरक इतिहास की नकार देना। यही उसका ताकिक परिणाम है। इतिहास वही है जो इतिहासकार बनाता है। अपने एक अप्रकाशित नोट में जिसका उद्धरण उसके संपादक ने दिया था, कालिगवुड एक समय इसी नतीजे पर पहुंचा था :

सेंट थागस्टीन आदिकालीन ईसाइयत की दृष्टि से इतिहास की देखते थे। टिलामाट 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी की दृष्टि से; गिवन 18वीं शताब्दी के अंग्रेज की दृष्टि से और मामसेन 19वीं शताब्दी के जर्मन की दृष्टि से इतिहास को देखते थे। यह पूछने का कोई फायदा नहीं कि इनमें से किसका दृष्टिकोण सही था। इनमें से हर एक दृष्टिकोण उस इतिहासकार के लिए एकमात्र संभव दृष्टिकोण था।¹

यह वक्तव्य पूर्णतया गंभीरवादी है जैसा कि फायड का यह वक्तव्य है कि इतिहास, 'किसी बच्चे के पिछले वाले अक्षरों की तरह होता है जिसकी मदद से हम जो शब्द चाहें वही लिख सकते हैं।' 'कैंची और मोद' से तैयार किए गए इतिहास के विरोध से अर्थात् इतिहास तथ्यों का मकलन होता है इस दृष्टिकोण के विरोध से कालिगवुड के विचार इस विचार के काफी नजदीक आ जाते हैं कि इतिहास मानव मस्तिष्क के ताने बाने से बुना जाता है। इसमें हम प्रायः उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जिन्हें सर जाज ब्लांक ने हमारे सामने रखा था और जिसे मैं पहले उद्धृत कर चुका हूँ कि वस्तुपरक ऐतिहासिक सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती। इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता इस सिद्धांत के बदले में हमें यह सिद्धांत दिया जाता है कि इतिहास के अनगिनत अर्थ होते हैं और उनमें से कोई भी दूसरे से ज्यादा सही नहीं होता, इस सिद्धांत के भी वही निष्कर्ष निकलते हैं। यह दूसरा सिद्धांत भी पहले के समान ही समर्थन योग्य नहीं है। यह निष्कर्ष निकालना उचित

1. आर० कालिगवुड 'दि आइडिया आफ़ हिस्ट्री', (1946), पृ० xii.

2. ए० फायड : 'माई स्टोरी आन् फेट सस्पेन्स', i, (1894), पृ० 21.

नहीं होगा कि चूँकि भिन्न भिन्न कोणों से एक पहाड़ की शकल भिन्न दिखाई देती है इसलिए इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है या इसके अनंत रूप हैं। इसी प्रकार इतिहास के तथ्यों को स्थापित करने के लिए व्याख्याएँ चूँकि एक आवश्यक भूमिका अदा करती हैं और चूँकि कोई भी वर्तमान व्याख्या पूर्णतया वस्तुपरक नहीं है, एक व्याख्या दूसरी जैसी ही है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सिद्धांत रूप में ऐतिहासिक तथ्यों की वस्तुपरक व्याख्या ही ही नहीं सकती। इतिहास में वस्तुपरकता का सही अर्थ क्या है इस प्रश्न को मैं बाद में उठाऊँगा।

मगर कालिगबुद्ध की परिकल्पना में एक और बड़ा खतरा दिखाई देता है। अगर इतिहासकार जिस किसी काल को लेता है उसे आवश्यक रूप से अपने समय की आखों से देखता है और अतीत की समस्याओं का अध्ययन वर्तमान समस्याओं की कुजी के रूप में करता है तो क्या तथ्यों के उपयोगितावादी दृष्टिकोण का शिकार नहीं हो जाता? जब वह कहता है कि वर्तमान के लिए उपयोगी व्याख्या ही सही व्याख्या का मानदंड है तब क्या उसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी नहीं हो जाता? इस परिकल्पना के अनुसार इतिहास के तथ्य कुछ नहीं हैं केवल व्याख्या ही सब कुछ है। नीरो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन पहले ही कर दिया था : 'किसी मंतव्य के गलत होने से हमें कोई शिकायत नहीं है...' प्रश्न यह है कि वह मंतव्य जीवन को कितना आगे बढ़ाता है, कितनी उसकी रक्षा करता है और जीवरक्षण तथा जीवननिर्माण में कितना सहायक होता है।¹ अमरीकी उपयोगितावादी इसी दिशा में बढ़ते हैं मगर कम स्पष्टता और कम ताकत के साथ। ज्ञान, तभी ज्ञान है जब उसका कोई उद्देश्य हो। ज्ञान की यथातथ्यता उद्देश्य की यथार्थता पर निर्भर करती है। मगर जहाँ इस तरह के सिद्धांत की बात नहीं की गई है वहाँ भी व्यवहार में इससे अलग कोई चीज नहीं होती। हमने अपने अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों की उल्टा सीधा इस्तेमाल करने और बेहद ऊनजलूस व्याख्याओं के प्रस्तुत किए जाने के उदाहरण देखे हैं। आश्चर्य नहीं कि सोवियत तथा सोवियत विरोधी इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकें पढ़ने के बाद पाठक को 19वीं शताब्दी के तथ्याश्रयी इतिहास लेखन के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए।

तो फिर 20वीं शताब्दी के मध्य में हम तथ्यों के प्रति इतिहासकार के

1. 'विप्लव गृह ऐंड इतिहास', अध्याय i.

दायित्व का निर्धारण कैसे करें। मेरा विश्वास है कि पिछले कई सालों में मैंने अपना काफी वक्त दस्तावेजों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने में बिताया है। मैंने अपने ऐतिहासिक इतिवृत्त को उचित पादटिप्पणी देते हुए अनगिनत तथ्यों से भर दिया है इसलिए मैं समझता हूँ दस्तावेजों को गंभीरता से न लेने का आरोप मुझ पर नहीं लगाया जा सकता। तथ्यों को सम्मान देने का इतिहासकार का दायित्व केवल इस बात से पूरा नहीं हो जाता कि उसके तथ्य सटीक हैं। वह जिस विषय पर काम कर रहा है और उसकी जो व्याख्या वह प्रस्तुत करना चाहता है उससे संबद्ध ज्ञात अथवा ज्ञातव्य सभी तथ्यों को (जो किसी न किसी रूप में तस्वीर को पूरा करने के लिए जरूरी हैं) सामने रखना चाहिए। अगर वह विक्टोरिया युगीन अंग्रेज को एक सदाचारी तथा बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में चित्रित करना चाहता है तो उसे स्टैलीग्रिज वेक्स में 1850 में जो घटना घटी थी उसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह व्याख्या की उपेक्षा कर दे। व्याख्याएं वस्तुतः इतिहास को जीवन देने वाले रक्त के समान होती हैं। सामान्य लोग यानी हमारे वे मित्र जो शास्त्रीयता से अनभिज्ञ हैं या दूसरी शास्त्रीय विधाओं से संबंधित हैं, कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार किस प्रक्रिया से गुजरता है। सर्वाधिक सामान्य धारणा यह है कि इतिहासकार अपने काम को दो स्पष्ट भागों या कालों में विभाजित करता है। पहले आरंभिक काल में वह मूल स्रोतों का अध्ययन करने और तथ्यों से नोटबुक भरने में काफी वक्त गुजारता है, ऐसा कर चुकने के बाद वह अपने स्रोतों को परे कर देता है। अपनी नोटबुक उठाता है और गुरु से आखिर तक किताब लिख डालता है। मुझे इतिहास लेखन की यह तस्वीर अस्पष्ट और अविश्वसनीय लगती है। जहां तक मेरा सवाल है ज्यों ही मैं अपने विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और मूल स्रोत माने जाने वाले ग्रंथों और दस्तावेजों का अध्ययन कर लेता हूँ मेरी उपलियों में इतनी तेज़ खूजली होने लगती है कि मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं विषय के आरंभ को ही लिखूँ। बीच से या बही से भी शुरू कर देता हूँ। उसके बाद पढ़ना और लिखना एक साथ चलता रहता है। ज्यों ज्यों मेरा अध्ययन आगे बढ़ता है त्यों त्यों मेरे लेखन में जोड़ना, घटाना और रद्द करना चलता रहता है। लिखने में मेरी पढ़ाई को सही दिशा मिलती है और वह ज्यादा सफ़ल होती है। मैं जितना ही लिखता हूँ उतना ही मुझे ज्ञात होना जाता है कि मेरी तलाश क्या है और मैं जो कुछ पाता हूँ उसके महत्व तथा विषय से उसके संबंध को समझने में ज्यादा सफ़ल होता हूँ। कुछ इतिहासकार बिना मनन,

कागज और टाइपराइटर की सहायता के यह आरंभिक लिखाई अपने दिमाग में कर लेते हैं जैसे कुछ शतरंज के खिलाड़ी बिना मीहरों और बोर्ड के अपने दिमाग में ही पूरा खेल उतार लेते हैं।

यह एक ऐसी प्रतिभा है जिससे मुझे ईर्ष्या जरूर है मगर जिसे मैं अपने भीतर नहीं पाता। मगर मैं इस बारे में निश्चित हूँ कि किसी भी महत्वपूर्ण इतिहासकार के लिए यह प्रक्रिया जिसे अर्थशास्त्री 'आदान प्रदान' कहते हैं, एक साथ चलती रहती है और व्यवहार में यह एक ही प्रक्रिया के दो भाग हैं। अगर आप उसे अलग करने की कोशिश करें या एक पर दूसरे को प्राथमिकता दें तो आप इतिहास लेखन के दोनों पाखंडों में से किसी एक के शिकार हो जाएंगे। या तो आप कैंची और गोद के सहारे लिखा जाने वाला अर्थहीन या महत्वहीन इतिहास लिखेंगे अथवा प्रचार या ऐतिहासिक उपन्यास का निर्माण करेंगे, अतीत के तथ्यों की चुनाबट के सहारे एक ऐसा लेखन करेंगे जिसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है।

अतः जब हम इतिहास के तथ्यों के साथ इतिहासकार के संबंधों की परीक्षा करते हैं तो घुद की बड़ी कठिन स्थिति में पाते हैं। हम इतिहास को वस्तुगत अर्थों का सकलन मानने, व्याख्या के मुकाबले तथ्यों को प्राथमिकता देने के एक ध्रुव से इतिहास को इतिहासकार के मस्तिष्क की मनोगत उपज मानने के अप्रामाणिक सिद्धांत, जिसके अनुसार इतिहासकार इतिहास के तथ्यों को स्थापित करता है और व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा उन पर प्रभुत्व स्थापित करता है, के दूसरे ध्रुव के बीच झूलते रहते हैं। इतिहास को देखने के इन दोनों दृष्टिकोणों में मुख्य अंतर यह है कि एक में गुह्यवाकर्षण केंद्र अतीत में स्थित होता है जबकि दूसरे में वर्तमान में। लेकिन हमारी स्थिति उत्तरी कठिन नहीं है जितनी मालूम पड़ती है। इन भाषणों में हम तथ्य और व्याख्या के इस दोहरेपन का सामना करेंगे भले ही उनका रूप भिन्न होगा जैसे विशिष्ट और सामान्य, अनुभूत तथा मंडातिक, वस्तुगत तथा मनोमत। मानव स्वभाव का प्रतिबिम्ब ही इतिहासकार की कठिनाई बनता है। संभवतः अपनी आरंभिक अवस्था और प्राचीनतम युग के अलावा मनुष्य कभी अपने परिवेश में पूर्णरूप से लीन नहीं हुआ, न ही वह उसका बिला किसी शर्त के गुलाम बना। दूसरी ओर वह इससे पूर्णतया कभी मुक्त नहीं हो सका और न ही अपने परिवेश पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर सका। मनुष्य का अपने परिवेश के साथ जो गंवंध है वही इतिहासकार का अपनी विषय वस्तु से है। इतिहासकार न तो अपने तथ्यों का बेदाम गुलाम होता है न ही उनका निरंकुश दासक। इतिहासकार का अपने तथ्यों के

माय बराबर का दर्जा होता है। जैसा प्रत्येक कार्यशील इतिहासकार जानता है : अगर वह सोचने और लिखने की प्रक्रिया के बीच रूककर महसूस करे कि वह अपने तथ्यों को व्याख्या के रूप में ढालने और अपनी व्याख्या को तथ्यों के रूप में ढालने की एक अनवरत प्रक्रिया में लगा हुआ है। इनमें से किसी एक को प्राथमिकता देना असंभव है।

आरंभ में इतिहासकार तथ्यों का सामयिक तौर पर चुनाव करता है और उसकी एक सामयिक व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसकी रोशनी में उसने तथा अन्य लोगों ने तथ्यों का चुनाव किया है। जैसे जैसे उसका काम आगे बढ़ता है जैसे जैसे ही तथ्यों की व्याख्या, चुनाव तथा वर्गीकरण में एक बहुत ही सूक्ष्म तथा संभवतः आंशिक, अचेतन परिवर्तन होता रहता है। इस पारस्परिक क्रिया में वर्तमान और अतीत की पारस्परिकता भी मिली होती है क्योंकि इतिहासकार वर्तमान का अंग होता है जबकि तथ्य अतीत के। इतिहासकार और इतिहास के तथ्य एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। तथ्यों से विहीन इतिहासकार बिना जड़ का और व्यर्थ होता है। इतिहासकार के बिना तथ्य मृत और अर्थहीन होते हैं। अतः इतिहास क्या है, इस प्रश्न का मेरा पहला उत्तर यह होगा कि इतिहास, इतिहासकार और उसके तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की एक अनवरत प्रक्रिया है, अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है।

समाज और व्यक्ति

सबसे पहला प्रश्न उठता है समाज या व्यक्ति में से कौन पहले है। यह प्रश्न ऐसा ही है जैसे मुर्गी पहले या अंडा। इसे आप ऐतिहासिक प्रश्न के रूप में लें या तार्किक। इसके पक्ष या विपक्ष में आप ऐसा कोई वस्तुव्यय नहीं दे सकते जो इसके विरोधी और समान रूप से एकपक्षीय वस्तुव्यय द्वारा सुधारा न जा सके। समाज और व्यक्ति अविभाज्य हैं; वे एक दूसरे के लिए आवश्यक तथा पूरक हैं, विरोधी नहीं। डान के शब्दों में : 'कोई भी व्यक्ति अपने आप में अलग धन्य द्वीप जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति महाद्वीप का एक अंश, पूर्ण का एक अंग होता है।'¹ सत्य का एक पक्ष तो यह है, दूसरी ओर महान व्यक्तिवादी जे० एम० मिल के सिद्धांत को देखिए : 'समूहोद्भूत किए जाने पर मनुष्य किसी दूसरी वस्तु के रूप में परिवर्तित नहीं होते।'² बात ठीक है लेकिन इस तक में यह भ्रांति है कि इसे उपस्थित करने वाला यह मान लेता है कि 'समूहोद्धारण' के पूर्व व्यक्तियों का अस्तित्व था या कि वे एक विशेष प्रकार की वस्तु थे। ज्योंही हम जन्म लेते हैं संसार हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगता है और हमें जबकि एकक (यूनिट) से सामाजिक एकक के रूप में परिवर्तित कर देता है। प्रागैतिहासिक अथवा ऐतिहासिक काल के प्रत्येक स्तर पर हर मनुष्य

1. 'इबोचम आन इमरेंट अट्रेजग,' नं० XVII.

2. जे० एम० मिल : 'ए गिस्टम आन सात्रिग,' VII, I.

एक समाज में जन्म लेता रहा है और अत्यंत आरंभिक काल से वह समाज द्वारा निर्मित किया जाता रहा है। जो भाषा वह बोलता है वह उसकी व्यक्तिगत विरासत नहीं होती बल्कि जिस समुदाय में पला बढ़ा होता है उसकी सामाजिक देन होती है। भाषा तथा परिवेश दोनों ही उसके विचारों के चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उसकी आरंभिक धारणाएं उसे दूसरों से प्राप्त होती हैं। ठीक ही कहा गया है कि समाज से विद्युत् व्यक्ति गुंगा और मस्तिष्कहीन दोनों ही होंगा। राबिसन क्रूयो की दंत कथा का इतना दीर्घकालीन आकर्षण इस कारण है कि उसमें एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने की कोशिश की गई है जो समाज से स्वतंत्र है। मगर यह कोशिश असफल हो जाती है। राबिसन कोई अमूर्त व्यक्ति नहीं है बल्कि यार्क का अंग्रेज है; वह अपनी यादविल साथ ले जाता है और अपने आदिम देवता की पूजा करता है। बहुत शीघ्र ही मियक उसे 'मैन फ्राइड' नामक साथ दे देता है और एक नए समाज की रचना शुरू हो जाती है। दूसरा इसी तरह का मियक दास्तीवस्की के 'डेविल्स' में किरिलोव की कहानी है जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने के लिए आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति के लिए पूर्णतया स्वतंत्र कार्य केवल आत्महत्या हो सकता है। दूसरे कार्यों में किसी न किसी रूप में उसकी सामाजिक सदस्यता निहित रहती है।¹²

मानव विज्ञानियों की आम राय है कि आदिम मानव में सभ्य और सुमंस्कृत मानव की अपेक्षा व्यक्तिपरकता कम थी, उसका निर्माण अधिकांशतः समाज के द्वारा होता था। इस मान्यता में सच्चाई है। अधिक प्रगतिशील तथा सश्लिष्ट समाजों की अपेक्षा सहजतर समाजों का रूप अधिक सुगड होता है क्योंकि उनमें अपेक्षाकृत व्यक्तिपरक दक्षता के लिए कम अवसर मिलते हैं और जीवन के आयाम अल्प होते हैं। इस प्रकार बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद आधुनिक प्रगतिशील समाज का एक आवश्यक उत्पाद है और ऊपर से नीचे तक उसकी तमाम गतिविधियों पर छाया हुआ है किन्तु इस व्यक्तिवादी प्रक्रिया और समाज की बड़नी हुई शक्ति तथा सश्लिष्टता के बीच कोई व्यक्तिगत पैदा,

1. स्वतः हीनी जहाज का बना हुआ आइसो जिमे राबिसन क्रूयो ने यादमघोरो के हाथ से बचाया था : दैनिक टिप्पणी - राबिसन क्रूयो, (जन्मादर)।
2. दूरबीन ने आश्चर्य के जाने प्रगट्ट अघरन में समाज में बड़े हुए व्यक्ति को व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 'एन्गो' दण्ड का निर्माण किया था। यह वह व्यक्ति है जिसमें गतिमान अंगुलि और आत्म-गुणों की अधिक सामान्यता होती है; किन्तु उसने यह भी रियाया है कि आत्म-गुण सामाजिक स्थितियों में किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं होंगे।

करना एक भारी भूल होगी। समाज और व्यक्ति के विकास साथ साथ होते हैं और वे एक दूसरे को बल देते हैं। दरअसल, संश्लिष्ट तथा प्रगतिशील समाज से हमारा मतलब उस समाज से होता है जिसमें व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता ने एक संश्लिष्ट तथा उच्चतर आयाम प्राप्त कर लिया हो। यह मान लेना खतरनाक होगा कि आदिम कबीलों की तुलना में आधुनिक राष्ट्रीय जनसमूह की अपने व्यक्ति मदस्वों के विचारों तथा चरित्र के निर्माण की शक्ति कम होती है। जैविक विविधता के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पुरानी धारणा अब गनत सिद्ध हो चुकी है लेकिन इस तथ्य को नकारना कठिन है कि विभिन्न राष्ट्रीय चरित्रों का निर्माण उन विभिन्न समाजों की राष्ट्रीय पृष्ठभूमि तथा शिक्षा के आधार पर होता है। 'मानव प्रकृति' नामक निरंतर परिवर्तनशील अवधारणा एक देश से दूसरे देश तक और एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक इतनी वैविध्यपूर्ण रही है कि इसे एक ऐतिहासिक तथ्य न मानना कठिन है और इसका आधार हमेशा तत्कालीन सामाजिक स्थितियाँ और परंपराएं रही हैं। उदाहरणस्वरूप अमरीकियों, रूसियों और भारतीयों में कई वैषम्य है किंतु इन विषमताओं में से कुछ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, विषमताएं व्यक्तियों के बीच के सामाजिक संबंधों के प्रति उनकी अलग अलग दृष्टियों पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में समाज निर्माण के उन आधारभूत संबंधों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए जिनके आधार पर यदि अमरीकी, रूसी तथा भारतीय समाज का अध्ययन किया जाए तो हमें अमरीकी, रूसी तथा भारतीय व्यक्ति के आधारभूत वैषम्य का भी पता चल जाए। आदिम मनुष्य की भाँति सभ्य मनुष्य का निर्माण समाज द्वारा उतने ही प्रभावी ढंग से होता है जितने प्रभावी ढंग से समाज का निर्माण व्यक्ति द्वारा होता है जैसे अंडे के बिना मुर्गी नहीं हो सकती उसी तरह मुर्गी के बिना अंडा नहीं होता।

ये तथ्य अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं और इन पर चर्चा करना अनावश्यक होता अगर इतिहास के उग विनिष्ट तथा महत्वपूर्ण दौर ने, जिससे पश्चिमी दुनिया बाहर आ रही है, इसे अस्पष्ट और मदिग्ध न बना दिया होता। धर्मनिरपेक्ष मंत्रदाय आधुनिक ऐतिहासिक चिन्तनधारा का एक बहुप्रचारित 'मिथ' रहा है। बर्कहार्ट द्वारा लिखित 'गिल्बर्टाइनजन्म आफ दि रिलेगा इन इटली' के दूसरे भाग 'दि टेबेलमैट आफ दि इटिविज्युअल' में बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष का जन्म रिलेगा (पुनर्जागरण) के समय से आरंभ हुआ। उग समय तक आदमी शूद्र को 'रिमी जानि, मंत्रदाय, दत्त, परिवार या निग्रम का सदस्य' मानता रहा है जबकि रिलेगा काल में उमने 'शूद्र को एक आध्यात्मिक

व्यक्ति के रूप में पहचाना ।' फ्रांसीसी क्रांति द्वारा उद्घोषित मानवीय तथा नागरिक अधिकार व्यक्ति के ही अधिकार थे । 19वीं शताब्दी के महान उपयोगितावादी दर्शन का आधार व्यक्तिवाद ही था । मार्ले का प्रसिद्ध निबंध 'आन कां प्रोमाइज' विक्टोरियाकालीन उदारतावाद का अच्छा उदाहरण है । उस निबंध के अनुसार व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद 'आदमी की खुशी और कल्याण के धर्म हैं ।' 'दुर्घर्ष व्यक्तिवाद' मानव विकास की कुंजी थी । एक विशेष ऐतिहासिक युग के मिद्धांत की यह पूर्णतया ठोस तथा युक्तियुक्त व्याख्या हो सकती है । लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आधुनिक विश्व के विकास के साथ बढ़ती हुई व्यक्तिवादिता विकासमान मानवीय सभ्यता की एक सहज प्रक्रिया थी । एक सामाजिक क्रांति ने नए सामाजिक समूहों को शक्ति के केंद्रों में स्थापित किया । हमेशा की तरह व्यक्तियों के माध्यम से और व्यक्तिगत विकास के अधिकाधिक अवसर देकर यह सक्रिय हुआ । और चूंकि पूंजीवादी विकास के आरंभिक चरण में उत्पादन और वितरण के एकक अधिकांशतः अकेले व्यक्तियों के हाथ में थे इसलिए नई समाज व्यवस्था में व्यक्तिगत पहल की भूमिका पर अधिकाधिक जोर दिया गया । किंतु यह समूची प्रक्रिया ऐतिहासिक विकास के एक घाम दौर की सामाजिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती थी । इसकी यह व्याख्या नहीं हो सकती कि यह समाज के व्यक्ति का विद्रोह था या सामाजिक रूढ़ियों से व्यक्ति की मुक्ति थी ।

इन बात के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं कि इन सिद्धांत के विकास केंद्र पश्चिमी दुनिया में भी, इतिहास का यह काल धीरे धीरे चला है । यहाँ इस बात पर बल देना मुझे अनावश्यक लगता है कि अथ जनतंत्र का उदय हो चुका है अथवा आर्थिक उत्पादन और वितरण के प्रमुखतः व्यक्तिगत स्वामित्व का स्थान धीरे धीरे प्रमुखतः सामूहिक स्वामित्व में ले लिया है किंतु पश्चिमी योरोप में और अंग्रेजी भाषाभाषी अन्य सभी देशों में इस सब और फलदायक इतिहास खंड ने जिस सिद्धांत को जन्म दिया वह अब भी एक प्रधान शक्ति बना हुआ है । जब हम स्वतंत्रता और समानता के तनाव पर अमूर्त शब्दावली में बात करते हैं अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के तनाव पर अमूर्त शब्दावली में गोचरते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि अमूर्त धारणाओं के बीच कोई मंथन संभव नहीं है । जो मंथन होते हैं वे व्यक्ति तथा समाज के बीच नहीं होते बल्कि समाज के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के समूहों के बीच होते हैं । हर समूह अपने लिए सामूहिक और अपने पक्ष में पड़ने वाली कार्यपद्धति का मनन तथा अपने विपक्ष में जाने वाली कार्यपद्धति का विरोध करता है । व्यक्तिवाद अथ एक महान सामाजिक आंदोलन के स्थान पर व्यक्ति और समाज

के बीच का एक छद्म विरोध भर रह गया है। आज यह निहित स्वार्थों वाले एक समूह का नारा मात्र है और अपने विवादास्पद चरित्र के कारण विश्व में जो कुछ मटित हो रहा है उसे समझने की हमारी कोशिशों में बाधा पहुंचाता है। जहां व्यक्तिवाद उस विकृति के विरोध में खड़ा होता है जिनके अनुसार व्यक्ति केवल एक साधन है और समाज या सरकार साध्य वहां मुझे इसके विरोध में कुछ नहीं कहना किंतु यदि हम समाज के बाहर स्थित किसी अमूर्त व्यक्ति की अवधारणा को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहें तो प्रतीत अभवा वर्तमान की सही समझ तक हम नहीं पहुंच सकते।

इस लंबे विषयांतर को अब हम यहां समाप्त करते हैं। इतिहास की सामान्य धारणा के अनुसार यह व्यक्तियों के बारे में व्यक्तियों द्वारा लिखित दस्तावेज होता है। 19वीं शताब्दी के उदारतावादी इतिहासकारों ने यह दृष्टिकोण अपनाया और इसे बढ़ाया दिया जोकि वस्तुतः गलत नहीं था लेकिन अब यह अति सरलीकृत और अपर्याप्त लगता है और हमें गहराई में इसकी जांच करने की जरूरत महसूस होनी है। इतिहासकार का ज्ञान एकांत रूप से उसकी व्यक्तिगत मर्यादा नहीं होता। बहुत से देगो और बहुत सी पीढ़ियों के मानव ने इसको झकड़ने में हाथ बंटाया है। इतिहास का मानव जिनके कार्यों का अध्ययन इतिहासकार करता है समाज से विच्छिन्न कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता और न ही उसके कार्य-प्रकार मूल्य में घटित होते हैं। उन सभी मानवों ने, जिनके कार्यों का अध्ययन इतिहासकार करता है, एक विगत समाज के संदर्भ में तथा प्रेरणा से अपने कार्य किए थे। मैंने अपने पिछले भाषण में इतिहास को क्रिया प्रतिक्रिया की प्रक्रिया बताया था, अतीत के तथ्यों के माध्यम वर्तमान में स्थित इतिहासकार का संवाद वहां था। अब मैं इस समीकरण के उभयपक्ष अर्थात् व्यक्ति तथा सामाजिक तथ्यों के पारस्परिक महत्व की जांच करूंगा। इतिहासकार जिन सीमा तक अकेले व्यक्ति मात्र होते हैं और जिन सीमा तक अपने समाज और युग की उपज होते हैं? जिन सीमा तक ऐतिहासिक तथ्य व्यक्तिमात्र में संबंधित तथ्य होते हैं और जिन सीमा तक सामाजिक तथ्य?

इतिहासकार इस तरह एक व्यक्ति प्राणी है। अन्य व्यक्तियों की तरह वह भी एक सामाजिक प्राणी है। यह एक माय है जिस समाज में रहता है उसका उत्पाद तथा उसका धनन अवशेषन प्रस्ताव दोनों ही होता है। अपनी दृष्टी योग्यता तथा क्षमता के आधार पर वह ऐतिहासिक अतीत की परीक्षा के लिए आगे बढ़ता है। इस सभी सभी इतिहास की यात्रा को एक 'वर्तमान युग' कहते हैं। यह मूल्यवान् कार्यों मौजूद है जिनमें इतिहासकार मूल को उस सीमा

की तरह न समझ ले जो बहुत ऊँचाई से अपने चारों ओर के दृश्य का मुआइना करती है या खुद को उस 'बी० आई० पी०' की जगह न रख ले जो खड़ा होकर सलामी लेता है। इतिहासकार ऐसा कुछ नहीं होता। वह इतिहास के उस गतिशील जुलूस के किसी दूसरे भाग में कठिन यात्रा करता एक घुंघली आकृति होता है। जैसे जैसे जुलूस कभी बाएँ घूमता, कभी दाएँ घूमता, कभी पीछे खींचता, दुहरा होता आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके अलग अलग हिस्सों की पारस्परिक स्थिति लगातार बदलती रहती है और ऐसा कहना काफी हद तक सही होगा कि आज हम एक शताब्दी पूर्व के अपने पूर्वजों की अपेक्षा मध्य युग के ज्यादा निकट हैं अथवा दांते के युग की अपेक्षा सीजर का युग हमारे अधिक निकट है। नए परिदृश्य, दृष्टि के नए कोण सामने लगातार आते जाते हैं ज्यों ज्यों जुलूस, और उसके साथ इतिहासकार, आगे बढ़ता जाता है। इतिहासकार इतिहास का ही एक हिस्सा है। जुलूस का वह कोण जहाँ, इतिहासकार चलता होता है, अतीत के प्रति उसकी दृष्टिभंगी का निर्णायक होता है।

यह स्वतःसिद्ध सत्य उस समय भी कम सच नहीं होता जब इतिहासकार अपने समय से काफी दूर के युग को लिखता है। जब मैं प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहा था उस समय उस विषय के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ थे: छोटे द्वारा लिखित 'हिस्ट्री आफ ग्रीस' और मामसेन द्वारा लिखित 'हिस्ट्री आफ रोम', शायद आज भी उस विषय पर ये ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट हैं। छोटे ने, जो कि एक प्रबुद्ध तथा उम्र सुधारवादी थे और 1840 के आसपास लिख रहा था, राजनीतिक रूप से प्रगतिशील अंग्रेज मध्ययुग की उभरती हुई महत्वाकांक्षाओं को एथेंस के जनसंघ की तस्वीर में भूत करने का प्रयास किया था। इस पुस्तक में 'पेरिक्लिज' का चित्रण एक 'बैंथमाइट' (बैंथम) सुधारक के रूप में हुआ था और एथेंस जैसे मानविक निष्क्रियता के आवेश में एक साम्राज्य का विस्तार पा गया था। यहाँ इस बात की ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि छोटे ने अपनी पुस्तक में एथेंस में गुलामी की समस्या के प्रति अवहेलना का जो रस अपनाया था उसका कारण यह था कि छोटे जिन युग का सदस्य था वह ब्रिटेन की नई फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं का कोई हल नहीं ढूँढ़ पा रहा था। मामसेन एक उदार जर्मन था जो 1848-49 की जर्मन क्रांति की विरूपता और अपमानों का सामना करने के पश्चात् काफी बटु हो चुका था और जर्मन जातीय श्रेष्ठता का उमरा मोह भंग हो चुका था। 1850 में जब वह अपना इतिहास लिख रहा था, जर्मनी में 'ग्रियन पात्रिस्टिक' की अवधारणा तथा गिडान का जन्म

हो चुका था। मामसेन के मन में यह धारणा बद्धमूल हो चुकी थी कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में जर्मनी की जनता की असफलता से देश में जिम दुरवस्था तथा अव्यवस्था का जन्म हुआ है उसकी मफाई करने के लिए किसी सशक्त व्यक्ति की आवश्यकता है। और इस तरह हम उगरे इतिहास का ठीक ठीक मूल्यांकन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसके द्वारा चित्रित मीजर के आदर्शवादी चरित्र के पीछे जर्मनी को विनाश से बचाने के लिए एक सबन व्यक्तित्व की उससी प्रबल कामना को दृष्टि में नहीं रखते। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उन्ही दिनों (1848) प्रभावहीन बहनव्य देने वाला और दीर्घमूर्ती बकील राजनीतिज्ञ सिमेरो पालिकिच, फैंकफुर्ट में चलने वाली राजनीतिक चार्ज को बीच में ही छोड़कर अलग हो गया था। सचमुच यह कोई निम्नकोटि का विरोधाभास नहीं है। अगर कोई कहे कि थोड़े द्वारा निर्धिन 'हिस्ट्री आफ ग्रीम' में 1840 के आसपास के अंग्रेज दार्शनिक मुधारवादियों के विचारों का उसी मात्रा में परिचय मिलता है जिम मात्रा से ई० पू० 5वीं शताब्दी के एयेंस के जनतंत्र के बारे में या कोई दूसरा व्यक्ति जर्मन उदारवादियों पर 1848 की घटना का बरा प्रभाव पड़ता था हमें जानने के लिए मामसेन द्वारा निर्मित 'हिस्ट्री आफ रोम' को अपनी पाठ्य पुस्तक बनाए तो हम इसमें कोई विरोधाभास नहीं दितेगा, न ही उन महान ऐतिहासिक कृतियों का कोई अवमूल्यन ही होगा। जैसा बरी ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया और अब जो एक फैसला बन गया है कि इतिहासकार के रूप में मामसेन की महानता का श्रेय 'हिस्ट्री आफ रोम' के बदले रोम के सांविधानिक कानून संवधी उगरी कृति और उसके द्वारा एकलिन अभिनेयों के एक बड़े ढेर पर आधारित है। मुझे यह बात अगह लगती है क्योंकि इस तरह हम इतिहास को तथ्य मध्य के स्तर तक नीचे उतार देने हैं। महान इतिहास अभी निर्मा जाता है जब इतिहासकार की अतीत दृष्टि समकालीन समस्याओं की अंतर्दृष्टि द्वारा प्ररानित हो उठती है। अबगर इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि मामसेन मजबूत के पतन के बाद रोम का इतिहास नहीं लिख सका क्योंकि उसके पास न समय की बची थी, न अवसर थी और न ही ज्ञान था। इसका सामाजिक कारण यह था कि उस समय तक जर्मनी में मजबूत व्यक्ति का उदय नहीं हुआ था। इसलिए मामसेन को इस बात की प्रेरणा नहीं मिली कि इस समस्या को वह रोमन परिदृश्य में स्थानान्तरित कर सके और इसीलिए रोमन साम्राज्य का इतिहास अधूरा रह गया।

सांस्कृतिक इतिहासकारों में इस तरह के उदाहरण दृढ़ता प्रभव है। अपने निष्ठों

भाषण में मैंने जी० एम० ट्रैवेलान द्वारा लिखित 'इंग्लैंड अंडर क्वीन ऐन' की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह पुस्तक लेखक द्वारा ह्विग परंपरा के प्रति सम्मान देने के लिए निर्मित एक स्मारक है। ट्रैवेलान का पालन पोषण उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ था। आइए हम अब प्रथम विश्वयुद्ध परवर्ती ब्रिटेन के शैक्षिक आकाश पर चमकने वाले सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज इतिहासकार सर लेविल नेमिएर की महान तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा करें। नेमिएर एक सच्चा 'कजर्वेटिव' था, उस तरह का साधारण कजर्वेटिव नहीं जिसकी एक पतं उधाड़ी जाए तो वह पचहत्तर प्रतिशत लिबरल दिखाई दे। नेमिएर ऐसा कजर्वेटिव था जिसके मुकाबले का दूसरा अंग्रेज इतिहासकार पिछले शताब्दी वर्षों में नहीं हुआ। गत शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 1914 तक किसी भी अंग्रेज इतिहासकार के लिए यह मानना संभव नहीं हुआ कि इस दौरान हुए ऐतिहासिक परिवर्तन को बेहतरी के अलावा भी कुछ माना जा सकता है। 1920 के बाद के वर्षों में हम एक ऐसे युग में प्रविष्ट होते हैं जिसमें परिवर्तन को 'भविष्य के प्रति आजका' से जोड़ा जाने लगा था। इसे बेहतरी के लिए परिवर्तन माना जा सकता था और यह वही युग था जब कजर्वेटिव विचारधारा का जन्म हो रहा था। ऐक्टन के उदारतावाद की तरह नेमिएर का अनुदारतावाद भी इसीलिए सबल और पूर्ण था कि इसकी जड़ें महाद्वीपीय पृष्ठभूमि में थीं।¹ फिशर और ट्रायन्वी की तरह नेमिएर की जड़ें भी 19वीं शताब्दी के उदारतावाद में नहीं थीं और न ही उसे इसका कोई गहरा पछतावा ही था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद शांति प्रयासों की व्यर्थता ने अनुदारतावाद का घोषलापन प्रकट कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया या तो समाजवाद के रूप में प्रकट होती या अनुदारतावाद के रूप में। नेमिएर अनुदारतावादी इतिहासकार के रूप में सामने आया। उसने अपने लिए दो क्षेत्र चुने और ये दोनों चुनाव अपने आप में अचूकपूर्ण थे। वह इंग्लैंड के इतिहास के उस अंतिम युग की ओर वापस मुड़ा जिसमें एक स्थिर और व्यवस्थित समाज के अंतर्गत शासक वर्ग पद और शक्ति प्राप्त करने के विरोधीपूर्ण उत्थान में लगा हुआ था। किसी ने नेमिएर के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने इतिहास में से बुद्धि को बाहर कर दिया।² यह मुद्दावरा सुरक्षितपूर्ण

1. यही मत बना देना उचित होगा कि दो विश्वयुद्धों के बीच का एकमात्र दूसरा महत्वपूर्ण कजर्वेटिव अंग्रेज लेखक टो० एम० हनिघ्ट को भी वही दूर ब्रिगानी पृष्ठभूमि में विवक्षित होने का मोहा मिला था। 1914 के पहले त्रिग भी स्थिति का पालन पोषण ब्रिटिश ब्रिटेन में हुआ था उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से शुरू होता समय में था।

नहीं है लेकिन आलोचक जो बात कहना चाहता है उसमें स्पष्टता है। जाज़ तृतीय के सत्तारूढ़ होने तक राजनीति में विचारों का कट्टरपन नहीं आया था और फ्रांसीसी क्रांति के बाद आनेवाली पूरी सत्तारूढ़ी में प्रगति के प्रति जो आवेशपूर्ण विश्वास और विजयपूर्ण उदारतावाद प्रकट हुआ था उसका भी आरंभ नहीं हुआ था। नेमिएर ने इन सभी सतरो से बचे हुए एक युग का बेहतरीन चित्र प्रस्तुत किया हालांकि इन सतरो से ज्यादा देर तक बचे रहना संभव न था।

किन्तु नेमिएर के दूसरे विषय का चुनाव भी समान रूप से महत्वपूर्ण था। नेमिएर ने महान आधुनिक अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा रूसी क्रांतियों में से किसी पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। उनसे कतराकर उगने अपने अध्ययन के लिए 1848 की योरोप की क्रांति का चुनाव किया और उसका मूख्य अध्ययन प्रस्तुत किया। यह एक असफल क्रांति थी जिसने योरोप में उभरती हुई उदारतावाद की ऊँची आशाओं पर पानी फेर दिया था और मध्य वर्ग के सामने विचारों के खोखलेपन को प्रदर्शित किया था। इसने दिखाया था कि मंगीनों के सामने प्रजातन्त्रवादी कितना बेचारा लगता है। राजनीति के गंभीर दावपेच में विचारों की पुसपैठ व्यर्थ और खतरनाक होती है, दम अपमानजनक असफलता को 'बुद्धिजीवियों की क्रांति' कहकर नेमिएर ने इसमें से उपरोक्त आप्तवाक्य निकाला। यद्यपि नेमिएर ने व्यपस्थित रूप से इतिहास दर्शन पर कुछ नहीं लिखा लेकिन हम व्यर्थ हस्तक्षेप के लिए ही अपने निष्कर्षों को सामने नहीं रख रहे हैं। कुछ साल पहले छपे अपने एक निबंध में नेमिएर ने अपनी स्वाभाविक सृष्टि तथा सीढ़णता के साथ दम मंचय में अपने विचार प्रकट किए। उसने लिखा : 'राजनीतिक उपदेशों तथा विचारधाराओं में मनुष्य अपने मस्तिष्क के स्वतंत्र मंचालन को जितना ही कम बाधित करे उतना ही वह उसके चिन्तन के लिए अच्छा है।' और अपने ऊपर लगाए गए दम आरोप, कि उसने इतिहास में से मस्तिष्क को निकाल फेंका है, का हवाला देते हुए, उसे बस्वीकार (रिजेक्ट) न करते हुए वह आगे लिखता है :

कुछ राजनीतिक दार्शनिक निराशा करने हैं कि आखिर दम देग में सामान्य राजनीति पर तरुं-वितर्क की कमी दिखाई देती है और

1. 28 अगस्त, 1953 के 'दि टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट' में प्रकाशित एक मूख्यतम निबंध 'दि नेमिएर एंड द टाइम्स' में नेमिएर को आलोचना करने हुए लिखा गया था : 'राजिने के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसने विश्व में से बुद्धि को निकाल फेंका था और यह नेमिएर एक से अधिक अर्थों में ग्राह्यरहित इतिहास के दार्शनिक हैं.'

इसे वे एक 'थकी हारी चुप्पी' का नाम देते हैं; विपक्षी दल कार्यक्रमों और आदर्शों को भुलाकर ठोस समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूँढ रहे हैं। किंतु सुझे यह दृष्टिकोण बड़ी हुई राष्ट्रीय परिपक्वता का ही सूचक लगता है। मैं कामना करता हूँ कि यह स्थिति राजनीति दर्शन द्वारा बिना विश्रुंखल हुए काफी दिनों तक चलती रहे।¹

अभी मैं उपरोक्त अभिप्रेत पर तर्क-वितर्क नहीं करूँगा, इसे मैं अपने किसी आगामी भाषण के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ मेरा उद्देश्य दी महत्वपूर्ण सच्चाइयों को प्रदर्शित करना है : पहली, आप इतिहासकार की कृति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसके दृष्टिकोण को न समझ लें जिसके द्वारा उसने इतिहास का अध्ययन किया है; दूसरी, इतिहासकार के उस दृष्टिकोण की जड़ें उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से होती हैं। जैसा कि मार्क्स ने एक बार कहा था, 'आप यह मत भूलिए कि प्रशिक्षित को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, आधुनिक शब्दावली में 'श्रेणवादी' करने वाले की 'श्रेणवादिता' पहले ही हो चुकी होती है (जो लोग व्यवस्थित रूप से दूसरों की विचारधाराओं में आमूल परिवर्तन लाते हैं वे इसी प्रक्रिया से पहले गुजर चुके होते हैं)। इतिहासकार, इसके पहले कि वह इतिहास लेखन आरंभ करे स्वयं इतिहास का उत्पादन होता है।

अभी हम जिन इतिहासकारों, ग्रोटे, मासेन, ट्रैवेलान और नेमिएर, की चर्चा कर चुके हैं उनमें से हरेक एक विशेष सामाजिक तथा राजनीतिक मांचे में से निकले थे; उनकी आरंभिक और परवर्ती कृतियों में दृष्टिकोण का कोई खास अंतर नहीं दिखाई पड़ता लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अपनी कृतियों में एक समाज और एक समाज व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः कई समाज व्यवस्थाओं का चित्रण किया है और उनकी कृतियों में तीव्र परिवर्तन देते गए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे महान जर्मन उपन्यासकार मीनेग लगता है। उसका जीवन और कार्यकाल काफी लंबा था और अपने देश के अंदर घटित होने वाली घटनाएँ तथा निर्णायक परिवर्तनों का यह साक्ष्य था। दरअसल हम एक के स्थान पर तीन मीनेग देखते हैं, इनमें से प्रत्येक एक विशेष ऐतिहासिक युग का प्रबन्ध है और उसकी तीन बड़ी कृतियों में से एक के माध्यम से वह अपना ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 1907 में प्रकाशित 'वैल्टव्यूगर्टम उंड गाल्लिआनल स्टेट' का मीनेग विम्बार्क के 'रीग' में जर्मनी के राष्ट्रीय

आदर्शों को प्रतिकलित होते हुए देयता है और मंजिनी के परवर्ती 19वीं शताब्दी के अधिकांश विचारकों की तरह राष्ट्रीयता को विश्ववाद का उच्चतम स्वरूप मानता है। बिस्मार्क के युग का यह एक विचित्र उत्पाद है।

1925 में प्रकाशित 'दि इडिये डेर श्टाट्सरेजन' का मीनेख बीमर गणतन्त्र के दुनिया ताकिकता और राजनीति के लिए अस्पृश्य एक विशेष प्रकार की नैतिकता का समाप्त न होने वाला अयादा वनी हुई थी। यह ताकिकता और नैतिकता किसी भी तरह राज्य के जीवन और सुरक्षा को अंतिम रूप से प्रभावित नहीं कर पा रही थी। अंत में 1936 में प्रकाशित 'दि एटर्नेट्रुग देस हिस्टोरिस्मुस' के मीनेख को हम देयते हैं, जिसे नाजी सैलाव में उसके शैक्षिक सम्मान से वचित कर दिया था। हम मीनेख को हुताणा में चीयते हुए पाते हैं और 'जो कुछ है, सही है' इतिहास दर्शन को रद्द करते हुए पाते हैं और देयते हैं कि वह तिसमिलाता हुआ ऐतिहासिक सापेक्षतावाद तथा अति ताकिक परमगतिवाद के बीच झूल रहा है। सबसे आघिर में जब अपनी वृद्धावस्था में मीनेख देयता है कि उसका देश 1918 की तुलना में कहीं अधिक बड़ी नैतिक पराजय का सामना कर चुका है तो 1946 में प्रकाशित अपनी कृति 'दि टायचे कैंटास्ट्रुफे' में असहाय होकर वह यह मान बैठता है कि इतिहास अंधे और निर्दय अवसर की दया पर आश्रित होता है।¹ एक व्यक्ति के रूप में मीनेख के विकास में किसी मनोवैज्ञानिक अपवा जीवनो लेखक को रुचि हो सकती है लेकिन इतिहासकार की रुचि उस प्रक्रिया पर है जिसके अंतर्गत मीनेख सीधे या पार उत्तरोत्तर, परस्पर विरोधी वर्तमान की बालावधियों को ऐतिहासिक अतीत के रूप में प्रतिविकित करता है।

आइए, हम अपने घर के पास का एक उदाहरण लें। 1930 के बाद के मूलभूतमंजक दशक के उन दिनों में तिवरल पार्टी प्रिटिंग राजनीति में अपना अगर घों चुकी थी, प्रो० बटरफील्ड ने 'दि हिग इन्ट्रेंटेन आउ हिन्ड्री' नामक पुस्तक लिखी जिसे काफी सफलता मिली। यह सफलता उचित थी। यह एक विजिष्ट

1. मैं यहाँ डा० हज्यू स्टार्ज का आभारी हूँ जिन्होंने 'मैटिपार्सेजम्' शीर्षक से 1957 में छोटी पुस्तक के परिचय भाग में मीनेख के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विकास को मुख्य ध्याना प्राप्त किया की है। यह पुस्तक मीनेख की 'दि इडिये डेर श्टाट्सरेजन' का अंग्रेजी अनुवाद है। समस्त हमें डा० स्टार्ज ने मीनेख के तीसरे विशागण में अति मादिकता के प्रभाव को बड़ा बजाकर देखा है.

ग्रंथ था। इसकी विशिष्टता के कई कारण थे। यद्यपि 130 से अधिक पृष्ठों में इतिहासकार ने इतिहास की द्विग व्याख्या की आलोचना की थी (अनुक्रमणिका के अभाव में मेरे लिए जहाँ तक देख पाना सम्भव था) फिर भी इस पुस्तक में फास के अलावा ऐसे एक भी द्विग की चर्चा नहीं है जो इतिहासकार न था और न ही ऐक्टर के अलावा किसी ऐसे इतिहासकार की ही चर्चा है जो द्विग न था।¹ किताब में विवरण और सूक्ष्मता की जो कमी थी वह लेखक की तीक्ष्ण विश्लेषण शैली से पूरी हो गई। पाठक के मन में कोई सदेह नहीं रह गया था कि इतिहास की द्विग व्याख्या गलत थी। इसके खिलाफ जो आरोप थे उनमें से एक यह था कि यह 'वर्तमान के सदर्भ में अतीत का अध्ययन' करता है। इस मुद्दे पर प्रो० बटरफील्ड के विचार बहुत स्पष्ट और तीखे थे। वर्तमान पर एक आघ्र रख कर अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास के तमाम पापों और पुतलों की जड़ है 'अर्न्तिहासिक' शब्द से हम जो समझते हैं, वह यही है।²

बारह साल बीन चुके थे। मूर्तिभंजन का फैसला खत्म हो गया था। प्रो० बटरफील्ड का देश एक ऐसे युद्ध में मग्न था जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था कि वह द्विग परंपरा में मूर्त सांविधानिक स्वतंत्रता की रक्षा में लड़ा गया था और जिसका नेतृत्व एक ऐसे महान व्यक्ति के हाथों में था जो 'वर्तमान पर एक आघ्र रख कर' अतीत की लगातार व्याख्या करता था। 1944 में प्रकाशित अपनी एक छोटी सी पुस्तिका 'दि इंग्लिश मैन ऐंड हिज हिस्ट्री' में प्रो० बटरफील्ड ने न केवल यह निर्णय दिया कि इतिहास की द्विग व्याख्या ही उमती 'अग्रेंजी' व्याख्या है, बल्कि उम्माही स्वर में 'अग्रेंज का अपने इतिहास के साथ रिश्ता' और 'वर्तमान और अतीत का गठबंधन' के बारे में बातें कीं।³ दृष्टिकोण के इस आमूल परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाना अर्न्तरीपूर्ण आलोचना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं परवर्ती बटरफील्ड से पूर्ववर्ती बटरफील्ड के विचारों को काटू अथवा नष्टों में धुत बटरफील्ड के मामले में होना चाहता हूँ बल्कि बटरफील्ड को गड़ा करूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद मेरे द्वारा

1. एच० बटरफील्ड 'दि द्विग इटरप्रेटेशन आफ हिस्ट्री', (1931), पृ० 67 पर मेघा स्तोसर करता है कि उनमें योग्यता करने जैसे तर्कों के प्रति एक स्पष्ट अविश्वास का भाव है।
2. वही, पृ० 11, 31-32
3. एच० बटरफील्ड 'दि इंग्लिश मैन ऐंड हिज हिस्ट्री', (1944), पृ० 2, 4-5

लिखी कुछ चीजों को देखने की तकलीफ उठाए तो उसे मेरे लेखन में उसी तरह के अंतर्विरोधों और विशृंखलताओं के प्रमाण मिलेंगे जैसे मैंने औरो में दिखाए हैं और वह बड़ी आसानी से मुझ से यह बात मनवा सकता है। सचमुच नहीं जानता कि मुझे उस इतिहासकार से ईर्ष्या करनी चाहिए या नहीं जिसने विश्व को अपने दृष्टिकोण में किसी भारी बदलाव के बिना पिछले पचास वर्षों को हिला देने वाली घटनाओं को अपनी आंखों देखा है। मेरा उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि इतिहासकार की कृतियां कितनी बारीकी से उसके समाज को प्रतिबिंबित करती हैं। केवल घटनाएं ही प्रवहमान नहीं होती इतिहासकार भी प्रवहमान होता है। जब आप किसी इतिहास की कृति को हाथ में लें तो मुखपृष्ठ पर केवल लेखक का नाम पढ़ लेना ही काफी नहीं होता। उसके लेखन और प्रकाशन की तिथि भी देख लेनी चाहिए। कभी कभी आपको इससे अधिक जानकारी मिलेगी। अगर किसी दार्शनिक का यह कहना सही है कि हम किसी एक नदी में दो चार प्रविष्ट नहीं हो सकते तो सभवतः इसी कारण यह भी उतना ही सच है कि एक ही इतिहासकार द्वारा दो पुस्तकें नहीं लिखी जा सकतीं।

और अगर पल भर के लिए हम अपना ध्यान व्यक्ति इतिहासकारी से इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों पर केंद्रित करें तो हमारे सामने और भी स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार किस सीमा तक अपने समाज का उत्पाद होता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकार इतिहास की धारा को प्रगति के निष्ठांत का प्रदर्शन करने वाला मानते थे। ये समाज के आदर्श को अद्भुत गति में विकसित होने की हुई स्थितियों में व्यक्त करते थे। इसका एक अपवाद भी कठिनाई से मिलता था। ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए इतिहास तब तक मार्गक था जब तक यह हमारे इच्छित ढंग से चलता हुआ जान पड़ रहा था और अब, जब उसने एक गलत मोड़ ले लिया है, इतिहास की मार्गकता में विश्वास करना एक पाप माना जाता है। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् द्वापन्थी ने इतिहास के शृङ्खुरेणुवर्ती दृष्टिकोण को चक्राकार निष्ठांत के द्वारा स्थानांतरित करने की घणघोर चेष्टा की। चक्राकार निष्ठांत पतनशील समाज का विशिष्ट आदर्श होता है।¹ द्वापन्थी की अगमनता के बाद अधिकांश ब्रिटिश

इतिहासकारों ने यह कह कर छुट्टी पा ली कि इतिहास का कोई सामान्य प्रतिमान नहीं होता। इसी आशय की फिशर की एक दायित्वहीन टिप्पणी¹ गत शताब्दी की रैंक की व्याख्या के समान ही लोकप्रिय हुई थी। यदि कोई मुझसे यह कहे कि गत तीस वर्षों से इतिहासकारों का हृदय परिवर्तन गंभीर व्यक्तिगत चिंतन तथा अपने अध्ययन कक्ष में आधी रात तक बैठकर किए गए मानवीय श्रम का फल है तो मैं उसकी बात का विरोध करना जरूरी नहीं मानूंगा। मगर मेरे लिए यह सब व्यक्तिगत चिंतन और मनन, एक सामाजिक अनुलक्षण होगा। 1914 के बाद से हमारे समाज के दृष्टिकोण में जो मूलभूत परिवर्तन आया है जिसके फलस्वरूप उसका चरित्र बदला है, मैं इसे उसी बदले हुए चरित्र और दृष्टिकोण का उत्पादन और अभिव्यक्ति मानूंगा। किसी भी समाज के चरित्र को उद्धाटित करने वाला महत्वपूर्ण सूचक वह इतिहास होता है जो उस समाज द्वारा लिखा गया अथवा जिसके लिखने में वह असफल रहा। डच इतिहासकार गेल ने अंग्रेजी में अनूदित अपनी आरूपक पुस्तक 'नेपोलियन फार ऐंड अगेस्ट' में इस तथ्य को बड़ी सफाई से पंता किया है कि 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकारों ने नेपोलियन पर जो लगातार फनवे दिए थे वे उस पूरी शताब्दी के फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन के बदलते हुए परस्पर विरोधी प्रतिमानों की प्रतिछाया हैं। अन्य आदमियों की तरह इतिहासकारों के विचार भी स्थान और काल के परिवर्तन द्वारा निमित्त होते हैं। ऐक्टन ने जो इस सच्चाई की अच्छी तरह पहचानता था इतिहास में ही इस पलायन का रास्ता ढूँढ़ लिया था। 'न केवल अपने समय के बल्कि धीरे धीरे हुए अन्य समयों के अनुचित प्रभाव से, अपने परिवेश के अत्याचार से और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके दबाव से केवल इतिहास ही हमें मुक्ति दे सकता है।'²

यह इतिहास का एक बेहद आभावादी मूल्यांकन प्रतीत हो सकता है। मगर मैं यह विश्वास करता हूँ कि वह इतिहासकार जो अपनी स्थितियों के प्रति सजग है उनसे ऊपर उठने में भी उनका ही समर्थ है। वह अपने समाज और अपने समय के दृष्टिकोण के साथ ही दूसरे देश और काल के दृष्टिकोणों को और उनके अंतर के मूल स्वभाव को भी समझ सकने में समर्थ है वनिस्वत उस इतिहासकार के जो गला-फाड़कर चिल्लाता है कि वह एक व्यक्ति है, एक सामाजिक अनुलक्षण नहीं। जितनी संवेदनशीलता के साथ आदमी अपनी सामाजिक तथा ऐतिहासिक स्थिति से अपने

1. भूमिका, 4 डिग्रे, 1934, 'ए सिट्रो ऑफ योरों'.

2. ऐक्टन : 'नेपोलियन आर मॉडर्न सिट्रो', (1906), पृ० 33.

को जुड़ा हुआ पाता है उतना ही ऊपर उठने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है।

अपने पहले भाषण में मैंने कहा था; इतिहास का अध्ययन करने से पहले इतिहासकार का अध्ययन करो। अब मैं कहना चाहूंगा; इतिहासकार का अध्ययन करने से पहले उसके ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करो। इतिहासकार एक व्यक्ति के रूप में इतिहास और समाज का उत्पाद होता है और इतिहास के विद्यार्थी को उसे इसी दोहरी रोगनी में देखना चाहिए।

अब हम इतिहासकार को छोड़ें और मैंने जो समीकरण रखा, उसके दूसरे पक्ष अर्थात् ऐतिहासिक तथ्यों को उन्हीं समस्याओं की रोशनी में देखें। इतिहासकार की रोज का लक्ष्य क्या होता है? क्या व्यक्ति का व्यवहार तथा सामाजिक शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया? मैं यहाँ एक पिटे पिटाए रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ साल पहले सर आइसेया बर्लिन ने एक लोकप्रिय तथा मुदर निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था 'हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगैटिविटी'। इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों की चर्चा मैं बाद में करूंगा। इस लेख में उन्होंने टी० एस० इलियट की बुद्धियाँ से एक सिद्धांत वाक्य लिखा था : 'विशाल अव्यवस्थित शक्तियाँ' (वास्त इंपर्मनल फोर्सेज); और पूरे निबंध में सर बर्लिन ने उन लोगों का भोजक उड़ाया है जो विश्राम करते हैं कि इतिहास में निर्णायक भूमिका व्यक्ति नहीं बल्कि यह 'विशाल अव्यवस्थित शक्तियाँ' निभाती है। व्यक्तियों के चरित्र और व्यवहार इतिहास में महत्वपूर्ण होते हैं और यह एक सही प्रक्रिया है, इसे मैं इतिहास का 'वैड किंग जान सिद्धांत' कहूंगा। इतिहास में व्यक्तिगत जीवन के रचनात्मक शक्ति के रूप में परिकल्पित करने की इच्छा ऐतिहासिक चेतना की आदिम स्थिति की सूचना देती है। प्राचीन ग्रीक जाति के लोग अतीत को उपलब्धियों को उन नायकों के नामों के साथ जोड़ते थे जो उन उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार थे। अपने नायकों को होमर नामक एक महाकाव्य के नाम से अपने कानूनों और संस्थाओं को एक साक्षर्यम या एक मोती के साथ जोड़ देते थे। इसी तरह का गान पुनर्जागरण के समय दिखाई पड़ता है जब जीवनी लेखक नीतिज्ञ प्लूटार्क प्राचीन इतिहासकारों की तुलना में बड़ी अधिक लोकप्रिय था और बैरमिक पुनर्जागरणवाद के लिए बहुत प्रभावशाली व्यक्तिव सिद्ध हुआ था। एक तरह से कहा जाए तो हमारे सामने इस देन में यह सिद्धांत पालन में ही मीमांसा था और आज संभवतः हम यह स्वीकार करेंगे कि यह सिद्धांत गूढ़ बखाना है। इसका अर्थ यह एक गोमा नर उन दिनों था जब समाज की रचना गृह की और कुछ जाने माने व्यक्ति बनाने का काम निभाते थे। जाहिर है, यह सिद्धांत हमारे समय के गतिवृत्त समाज पर पुरा नहीं उठता; और 19वीं

शताब्दी में जन्मे समाजशास्त्रीय विज्ञान ने इस बढती हुई संश्लिष्टता का उत्तर दिया है। फिर भी पुरानी परंपराएं बड़ी मुश्किल से मरती है। इस शताब्दी के आरंभ में यह आप्त वाक्य बड़ा प्रसिद्ध था कि 'इतिहास महान व्यक्तियों की जीवनी' होता है। केवल दस वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध अमरीकी इतिहासकार ने अपने माथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया था (संभवतः बहुत गंभीरता से नहीं) कि उन्होंने 'ऐतिहासिक चरित्रों की सामूहिक हत्या की है' क्योंकि उन्होंने उन चरित्रों को 'सामाजिक तथा आर्थिक शक्तियों की कठपुतली माना है।' इस सिद्धांत के प्रेमी आजकल इसे कहने में शर्माते हैं मगर थोड़ा खोज करने पर इसका एक बेहतरीन समसामयिक वक्ता मिस वेजवुड की एक पुस्तक के प्रस्तावना अंश में मिला है। वह लिखती है :

मेरे लिए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन दलों और वर्गों के रूप में उतना दिलचस्प नहीं जितना व्यक्तियों के रूप में। इन दोनों पूर्वग्रहों में से किसी एक को आधार मानकर इतिहास लिखा जा सकता है मगर दोनों ही स्थितियों में वह कमोवेश समान रूप से भ्रामक होगा "यह पुस्तक" यह समझने का एक प्रयास है कि इन व्यक्तियों ने क्या महसूस किया और क्यों इस तरह का व्यवहार किया और वह व्यवहार उनकी अपनी दृष्टि में क्यों सही था।¹

यह यथार्थ बेहद स्पष्ट है और चूंकि मिस वेजवुड काफी लोकप्रिय लेखिका है इसलिए तय है और बहुत से लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। उदाहरण के लिए डा० रोसे हमें बताते हैं कि एलिजाबेथकालीन व्यवस्था इसलिए सहम नहम हो गई क्योंकि जेम्स प्रथम उसे समझने में असमर्थ था और 17वीं शताब्दी की अंग्रेजी क्रांति इसलिए असफल रही क्योंकि प्रथम दो स्टुअर्ट राजाओं की मूर्खता के कारण वह एक दुर्घटना मान साबित हुई।² डा० रोसे की तुलना में मर जेम्स नीचे कहीं अधिक शुद्धतावादी इतिहासकार है। वे रानी

1. 'अमरीकन हिस्टोरिकल रिव्यू', vi नं० 1 (जनवरी 1951), पृ० 270.

2. सी० बी० वेजवुड 'इतिहास नीति', (1955), पृ० 17.

3. ए० एन० रोसे 'दि इंग्लिश आर्थोक्रैटिकल सिस्टम', (1950), पृ० 261-62, 382. यही मिस रोसे द्वारा इंग्लैंड के पूर्व दिने एन वेज की ओर ध्यान दिखाना चाहेंगे कि जिसमें उन इतिहासकारों की धारणा थी है 'जो यह सोचते हैं कि 1870 के बाद फ्रांस में बूना वन फिर से साम्राज्य की स्थापना होगी इसलिए नहीं कर सका कि ऐतरी प्रथम का एक छोटे से गरीब गाँव में प्रिंस वेजवुड मारा जा' (दि ऐंड ऑफ़ ऐन इंग्लैंड, 1949, पृ० 275); मगर यह तरह की स्थापना स्थापना डा० रोसे अंग्रेजी इतिहास के लिए मूर्खता रचती है.

एनिजावेय के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने में ज्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं बजाय इसके कि वे इस तथ्य की व्याख्या करते कि ट्यूडर साम्राज्य का आधार क्या था। मर आइसे या बलिन अपने निबंध में, जिसका हवाला मैंने अभी दिया है, इस बात से परेशान दीखते हैं कि कहीं इतिहासकार चंगेजियों और हिटलर जैसे बुरे लोगों की निंदा करना न भूल जाए।¹ 'बंड किंग जान' और 'गुड बर्नो वेस' सिद्धांत पिछले दिनों में अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हुआ है। मार्क्सवाद (कम्यूनिज्म) को 'काले मार्क्स का मानस पुत्र' (मैंने यह मुनह्रा मुहावरा पिछले दिनों जारी किए गए सट्टा बाजार के एक परिपत्र से उठाया है) कहना इसके उद्भव और चरित्र की व्याख्या करने की अपेक्षा कहीं अधिक आसान है। बोलशेविक क्रांति को निकोलस द्वितीय की मूर्खता या जर्मन स्वर्ण भंडार के सिर मढ़ना इसके गंभीर सामाजिक कारणों के खोज की अपेक्षा कहीं अधिक आसान है। दो विश्वयुद्धों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्यवस्था में गहरे पैठे अवरोधों का कारण मानने की अपेक्षा विलहेल्म द्वितीय और हिटलर की व्यक्तिगत दुष्टता के मध्ये मढ़ना कहीं अधिक आसान है।

गिग वेजवुड के चरित्र में दो प्रस्थापनाएं निहित हैं, उनमें से पहली यह है कि एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य का व्यवहार किसी दल या वर्ग के सदस्य के रूप में उनके व्यवहार से एकदम भिन्न होता है, इतिहासकार वैधानिक रूप से इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। दूसरी प्रस्थापना यह है कि व्यक्ति के रूप में मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन में ही उसके कार्यों की सचेतन प्रेरणा का अध्ययन भी निहित होता है।

जो कुछ मैं पहले यह धुका हूं यह इसमें से पहले मुद्दे के लिए पर्याप्त है। मनुष्य को व्यक्ति के रूप में देखना या उसे एक दल के सदस्य के रूप में देखना, कम या अधिक भ्रामक नहीं है, बल्कि इन दोनों दृष्टियों के बीच विभाजन रेखा खींचने की चेष्टा करना ही भ्रामक है। पारिभाषिक तौर पर व्यक्ति एक समाज या संघसत् अनेक गमाजों का सदस्य होता है, उन गमाजों को आप दल, वर्ग, जाति, राष्ट्र या और भी जो नाम देना चाहें दें। आरंभिक जीव विज्ञानी रिजर्ड मे बंद बिड़ियो, एनवेरियम में बंद मछलियों और अजायबघर में रंगे जानवरों का वर्गीकरण करके संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने जीव जंतुओं को उनके परिवेश में रखकर नहीं देखा था। संभवतः सामाजिक विज्ञान आज भी जीव विज्ञानियों की उस आरंभिक धारणा से ऊपर नहीं उठ पाए है। कुछ लोग

मनोविज्ञान को व्यक्ति आधारित विज्ञान और समाजशास्त्र को समाज आधारित विज्ञान के अलग अलग कठघरों में रख कर देखते हैं। उस धारणा को मनोविज्ञानवाद का नाम दिया गया है जिसके अनुसार सभी सामाजिक समस्याओं की कुंजी व्यक्ति मानव के व्यवहार की व्याख्या में पाई जा सकती है, लेकिन वह मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति के सामाजिक परिवेश का अध्ययन करने में असफल होता है अपनी खोज में ज्यादा दूर नहीं जा सकता।¹ मनुष्य का व्यक्ति के रूप में अध्ययन करने के उद्देश्य से लिखी जाने वाली जीवनी और मंपूर्ण के एक अंश के रूप में मनुष्य के अध्ययन के उद्देश्य से लिखे जाने वाले इतिहास के बीच सीमा रेखा खींचना और यह कहना कि अच्छी जीवनी बुरा इतिहास होता है, किसी को भी आकर्षक लग सकता है। ऐवटन ने एक बार लिखा : 'व्यक्ति चरित्रों में लोगों की जो रुचि पैदा हो गई है उससे मनुष्य की इतिहास दृष्टि में जितनी अधिक गलतियाँ और भ्रम पैदा हुए हैं उतने और किमी चीज से नहीं।'² मगर यह विभेद भी अवास्तविक है। मैं जी० एम० यंग की पुस्तक 'क्विटोरियन इंग्लैंड' के टाइटिल पृष्ठ पर दिए गए इस क्विटोरियान्वालीन मुहावरे की भी आइ नहीं लूंगा कि : 'नीकर चाकर लोगों के बारे में बात करते हैं और भले लोग समस्याओं पर तर्क चिर्तक करते हैं।'³

1. आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने हम गलती को स्वीकार लिया है 'सामूहिक रूप से मनो-वैज्ञानिक व्यक्ति को सश्रिय समाज व्यवस्था के एक के रूप में नहीं। सैने बल्कि उसे एक ठोस मानव अस्तित्व मानते हैं जो समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए अग्रसर होता है। इसलिए वे उस विविध व्याख्या से ज्यादा महत्व नहीं देने जिसके अनुसार उनकी श्रेणियाँ अमूर्त हो जाती हैं।' (प्रो० टालकाट पार्मन्स द्वारा लिखित मैक्सवेलर की पुस्तक 'दि प्योरी आफ गोजन ऐंड दसनामिक आर्गनाइजेशन' की भूमिका, 1947, पृ० 27)। देविए फायड पर टिप्पणी, प्रस्तुत पुस्तक छठा अध्याय
2. 'होम ऐंड फारेल रिध्यू', जनवरी, 1863, पृ० 219.
3. हर्बर्ट स्पेयर ने 'दि स्टडी आफ मोसियालीटी' के दूसरे अध्याय में अपनी गंभीर गंती में हम विचार की व्याख्या की है 'अगर किसी व्यक्ति को बौद्धिक शक्तता की आपकी जाच करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप सोच करें वह अपनी मानवीय में किंग अनुमान में साधारण तथ्यों और व्यक्तिगत तथ्यों की पेश कर रहा है अर्थात् किंग सीमा तथा व्यक्तियों के बारे में साधारण मन्वाइयों के खान पर वह आदर्शियों और चीजों के आदिना अनुभवों में से निराली गई अमूर्त मन्वाइयों को रख रहा है। और हम प्रसार जब आप करती सोचों की बौद्धिक शक्तता की जाच कर चुकेंगे तो उनमें से गिने चुने हों ऐसे मिलेंगे जो मानव जीवन के प्रतीक जीवनीपरक दृष्टिकोण में अलग हटकर मोपों हों।'

कुछ जीवनीयों का इतिहास की गंभीर योगदान होता है।

हमारे अपने क्षेत्र में आइजक ड्वायट्शर द्वारा लिखी स्तालिन और ट्राट्स्की की जीवनीयां इसके अच्छे उदाहरण हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की तरह की दूसरी कृतियां साहित्य की चीज होती हैं। प्रो० ट्रेवर रोपर ने लिखा है : 'निदन स्ट्रैची के लिए ऐतिहासिक समस्याएं हमेशा व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत सनक की समस्या होती थीं... ऐतिहासिक समस्याओं, राजनीति और समाज की समस्याओं के बारे में न उसने कोई सवाल किए और न ही उनके जवाब देने की कोशिश की।'¹ इतिहास लिखना और पढ़ना किसी की वाध्यता नहीं है। साथ ही अतीत के बारे में ऐसी बेहतररीन किताबें आराम से लिखी जा सकती हैं जो इतिहास न हों। लेकिन मैं सोचता हूं रूढ़ियों ने इतिहास शब्द को हमें एक विशेष प्रक्रिया को व्यंजित करने के लिए दिया है और वह है समाज में मनुष्य के अतीत की खोज की प्रक्रिया। मैं अपने इन भाषणों में यही सिद्ध करने जा रहा हूं।

दूसरा मुद्दा पहली ही नजर में अजीब लगेगा कि ऐतिहासिक व्यक्तियों ने क्यों एक विशेष ढंग का व्यवहार किया और वह व्यवहार उनकी अपनी दृष्टि में क्यों गहरी था। मुझे शक है कि दूसरे समझदार लोगों की तरह मिस वेजवुड भी अपने उपदेशों पर मुद नहीं चलती। अगर चलती तो उन्होंने इतिहास की कुछ घड़ी अजीबोगरीब पुस्तकें लिखी होतीं। आज हर आदमी जानता है कि मनुष्य हमेशा अपने कार्यों के पीछे निहित प्रयोजनों के प्रति सचेत नहीं होता और बगम गाकर नहीं कह सकता कि उसका प्रयोजन क्या था। वह कुछ चीजें अभ्यासबश करता है। अपने अचेतन में झांकि बिना अथवा अनिश्चित प्रयोजन लेकर काम करना बंसा ही है जैसे अपनी एक आत्म जानबूझकर बंद करके काम करना। फिर भी कुछ लोगों के अनुसार इतिहासकार को यही करना चाहिए। अमली मुद्दा यों है। जिस सीमा तक आप यह कहकर मंनुष्ट हो सके हैं कि किंग जान की बुराई उसकी मूर्खता, लालच और अत्याचारी शासक बनने की महत्वाकांक्षा में थी, उसी सीमा तक आप व्यक्तिगत विशेषताओं की शब्दावली में बोलते नजर आते हैं। ये धारणाएं इतिहास के शैशव काल में प्रचलित थीं। मगर यह कहना शुरू करते ही कि किंग जान उन निहित कारणों के हाथ पर कठुलता था जो सामंती बैरनों के उदय के विरोधी थे, आप किंग जान की बुराई का एक ज्यादा गहन और परिष्कृत दृष्टिकोण

1. एच० आर० ट्रेवर रोपर : 'इतिहासिक एजेंडा', (1957), पृ० 281.

सामने रखते हैं। यही नहीं आप यह संकेत भी देते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे व्यक्तियों के सचेत कार्यों का उतना हाथ नहीं होता बल्कि उसकी अचेत इच्छाशक्ति को निर्देशित करनेवाली बाहरी तथा अप्रतिहत शक्तियों के हाथ में होता है। मगर यह बात बकवास है। जहां तक मेरा सवाल है मैं दैव गति, विश्व आत्मा, नियति अथवा इस तरह की अन्य अमूर्त शक्तियों पर विश्वास नहीं करता जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इतिहास की गति को निर्देशित करती हैं।

और हम मार्क्स के निम्नांकित मंतव्य की पुष्टि करते हैं : 'इतिहास कुछ नहीं करता, इसके पास कारू का खजाना नहीं होता, यह कोई युद्ध नहीं करता। दरअसल मनुष्य, वास्तविक और जीवित मनुष्य, ही संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करता है और युद्ध करता है।'¹

इन प्रश्न पर मैं दो टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ, जो शुद्ध रूप से अनुभववादी अवधारणाओं पर आधारित हैं और इतिहास के किसी अमूर्त दृष्टिकोण से संबंधित नहीं हैं।

पहली टिप्पणी है, काफी हद तक इतिहास मंस्याओं का विषय है। कार्ल मार्क्स ने यह भ्रमपूर्ण स्थापना की थी कि महान व्यक्तियों की जीवनियाँ ही इतिहास हैं, फिर भी अपने श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ में वेहद स्पष्टता और तीव्रता के साथ यह कहता है

फ्रांसीसी क्रांति की मूल प्रेरक शक्ति थी : भोजन, वस्त्र की कमी और तयाकथित कल्याणकारी शोषण के बोझ तले तिसती 2.5 करोड़ जनता के दिलों की कराह, न कि ग्रहरी गामनवर्ग या धनी दुकानदारों और दार्शनिक यकीनों के घायल अहं या अंतर्विरोधग्रस्त दर्शन। भविष्य में भी सभी देशों में सभी क्रांतियों की मूल प्रेरक शक्ति यही होगी।²

या जैसा लेनिन ने कहा था : 'गंभीर राजनीति जनसाधारण के पास से, लायों करोड़ों के पास से शुरू होती है, न कि हजारों के पास से।'³

कार्ल मार्क्स और लेनिन के 'लायों करोड़ों' नोग दरअसल लायों करोड़ों व्यक्ति थे, उनमें कुछ भी निर्व्यक्तिक नहीं था। इन प्रश्न पर बातें करने वक्त कभी कभी

1. मार्क्स एंगेल्स 'मेगासरीजस', I, iii, पृ० 625

2. 'रिफ्यूज आर फ्रेंच रिवोल्यूशन', III, iii, अध्याय 1.

3. लेनिन 'गेनरल प्रॉग्रेम', VII, पृ० 295.

नामहीनता को व्यक्तित्वलोप मान लिया जाता है। चूँकि हम उनके नाम नहीं जानते इसीलिए लोग, लोग नहीं रह जाते ये व्यक्ति, व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, यह गही नहीं है। इतिहास की 'पिराट, निर्व्यक्तिक शक्तिवा' दरअसल व्यक्ति ही थे जिन्हें साहमी और स्पष्ट वक्ता कंजर्वेटिव श्री कर्नेडन ने 'नामहीन गंदे लोग' कहा था।¹ ये नामहीन लोगों करोड़ों लोग व्यक्तियों के समूह ही हैं, जो कमोपेक्ष अचेतन रूप में क्रिया करते हैं और एक सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं। सामान्य स्थिति में इतिहासकार किसी अगंतुष्ट ग्रामीण या ग्राम की ओर ध्यान नहीं देता। परंतु हजारों ग्रामों में रहनेवाले लाखों करोड़ों अगंतुष्ट ग्रामीणों की उपेक्षा कोई भी इतिहासकार नहीं कर सकता। जोस के ब्याह न होने की वजह क्या थी इसमें इतिहासकार को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, जब तक कि उसी कारण से जोस की पीढ़ी के हजारों लोगों और लोग भी प्रभावित नहीं होते और विवाह की दरो में एक बड़े मिरादार में कमी नहीं दीग पड़नी। ऐसी स्थिति में जोस के विवाह न करने की वजह ऐतिहासिक महत्व पा जाती है। हमें इस साधारणीकरण में भी विद्वत्ता न चाहिए कि आदोलनो का नेतृत्व मृदुभीर लोग करते हैं और ढेर मारे दूगरे लोग केवल उनका समर्थन करने हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उन आदोलन की गफतता के लिए उन ढेर मारे समर्थकों की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में गफतारों का महत्व है।

मेरी दूसरी टिप्पणी ज्यादा प्रागणिक है। विभिन्न विचारधाराओं का समर्थन करने वाले लोग एक एक बात पर सहमत हैं कि कभी कभी व्यक्तियों के निराकामों के निष्कर्ष ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना न तो उनके कर्ताओं ने की थी और न ही किसी और व्यक्ति ने। ईसाइयों का विश्वास है कि व्यक्ति, जो प्रायः सचेतन रूप में स्वार्थपूर्ति में मग्न होता है, अचेतन रूप में ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति का साधन होता है। 'व्यक्तिक लोप, मार्क्सविक गुण' का मैडेनिते का विरोधाभासपूर्ण उद्गार दरअसल उसी आधिपत्य का एक पूर्ववर्धन था। ऐडम स्मिथ के 'अदुश्च हाथ' और हीगेस का 'लोक की चतुर्गद' व्यक्तियों को सक्रिय करते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं, जबकि व्यक्ति यह निरास करते होते हैं कि ये अपनी किसी इच्छाओं की पूर्ति

कर रहे हैं, ये विचार इतने सर्वविदित हैं कि इनका उदाहरण देना अनावश्यक है। 'क्रिटीक टु पोलिटिकल इकोनोमी' नामक पुस्तक की भूमिका में मार्क्स लिखते हैं : 'उत्पादन के साधनों के सामाजिक उत्पाद में मानव प्राणी ऐसे निश्चित तथा आवश्यक संबंधों को स्वीकार करते हैं, जो उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं।' ऐडम स्मिथ की ही बात तील्सतोय ने अपने उपन्यास 'वार एंड पीस' में दुहराते हुए कहा है : 'सचेतन रूप से मनुष्य अपने लिए जीता है, परंतु अचेतन रूप से वह मानवजाति के ऐतिहासिक तथा सार्वभौमिक उद्देश्यों की पूर्ति करता होता है।'¹ इस तरह के उद्गार प्रकट करनेवाले विचारकों की एक लंबी सूची है, परंतु प्रो० वटरफील्ड का संतव्य उद्धृत करके हम यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं। प्रो० वटरफील्ड कहते हैं : 'ऐतिहासिक घटनाओं का कुछ ऐसा चरित्र होता है कि वे इतिहास को धारा को एक ऐसी दिशा में मोड़ देती हैं, जिसकी किसी व्यक्ति ने कामना नहीं की थी।'² छोटे स्थानीय युद्धों की एक शताब्दी के बाद 1914 से आज तक हमने दो बड़े विश्वयुद्ध झेले। इसकी सीधी सपाट विवेचना करते हुए यह कहना गलत होगा कि उन्नीसवीं शताब्दी के शेष तीन चौथाई की अपेक्षा बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ज्यादातर व्यक्ति युद्ध चाहते थे और थोड़े व्यक्ति शांति। यह विश्वास करना कठिन है कि किसी भी व्यक्ति ने 1930 के दशक की भयंकर आर्थिक मंदी की कामना की होगी, जबकि निश्चित रूप से यह किन्हीं व्यक्तियों के कार्यों का फल था, हालांकि वे सचेत रूप से पूर्णतया भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए थे। व्यक्ति के उद्देश्यों और उसके कार्यों के परिणामों के बीच के इस वैभिन्य को रेखांकित करने के लिए हमें सदा अतीत का मुआइना करने वाले इतिहासकार की गवाही की जरूरत नहीं होती। मार्च, 1917 में युडरो विल्सन के बारे में लाज ने लिखा है : 'वह युद्ध नहीं करना चाहता है, मगर मेरा ख्याल है घटनाएं उसे अपने साथ बहा ले जाएगी।'³

'मानवीय इरादों की व्याख्या के रूप में' इतिहास लिखा जा सकता है इस मुसाम का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 'अपने निजी मूल्यांकन के आधार पर उन्होंने ऐसा क्यों किया' : में निहित उद्देश्यों की कर्ताओं द्वारा की गई व्याख्या के आधार पर भी इतिहास लेखन संभव नहीं। इतिहास के तथ्य वस्तुतः

1. तिओ तोल्सतोय, 'वार एंड पीस', IX, अध्याय 1.
2. एच० वटरफील्ड, 'दि इम्प्लिशमेंट ऐंड हिज हिस्ट्री', (1944) पृ० 103.
3. बी० डब्ल्यू टवर्मेन इन 'दि त्रिगगरमान टेलिग्राम', (न्यूयार्क, 1958) में उद्धृत, पृ० 180.

व्यक्तियों में संबंधित तथ्य हैं, परंतु वे व्यक्तियों के निजी तौर पर किए गए कार्यों से संबंधित तथ्य नहीं हैं, न ही उन सामाजिक या काल्पनिक उद्देश्यों से संबंधित हैं, जिनसे प्रेरित होकर व्यक्तियों ने वे कार्य किए या ऐसा मान लिया। वे तथ्य समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और उन सामाजिक व्यक्तियों पर आधारित होते हैं, जो व्यक्तियों के कार्यों के द्वारा अभिप्रेत नतीजों से भिन्न कभी कभी विपरीत नतीजें सामने लाती हैं।

कालिगवुड को इतिहास विषयक दृष्टिकोण का विशेष दोष जिमरी चर्चा में पिछले मापन में कर चुका है, उसकी इस मान्यता में था कि कर्म के पीछे जो चिंतन था और जिमरी जांच इतिहासकार को करनी थी, वह कर्ता व्यक्ति का चिंतन था । यह एक मिथ्या धारणा है । इतिहासकार की जांच का विषय है, कर्म की प्रेरक शक्ति क्या थी । और इस जांच के लिए कर्ता व्यक्ति का सचेत चिंतन या उद्देश्य एकदम अप्रागटिक हो सकता है ।

यहाँ मैं द्विहास में विद्रोही या अगहमत की भूमिका पर कुछ कहना चाहता हूँ। समाज में विद्रोही व्यक्ति को लोकप्रिय सम्बोधन उभारने का अवसर है, समाज और व्यक्ति के बीच मध्यस्थ विरोध को फिर से स्थापित करना। हर समाज सामाजिक गणतन्त्र होता है और वे व्यक्ति जो स्थापित व्यवस्था के विरोध में खड़े होते हैं, उस व्यवस्था के समर्थकों के समान ही उस समाज की उत्थान और प्रतिष्ठति हैं। रिचर्ड टर्नीय और कैथरिन महान कमल।

14वीं सदी ईसा पूर्व और 18वीं सदी ईसा पूर्व की गणितीय सामाजिक गणितों का उद्भव हो प्रतिनिधित्व करने हैं जिनका वाट टेवर और पुगावेव जी उदाहरणों के महान दाग विद्रोह के नेता थे। शाहजाद और विद्रोही दोनों ही अपने देश और मान की संविष्ट स्थिति में उत्थान थे। वाट टेवर और पुगावेव के विद्रोह को समाज के विद्रोह व्यक्ति का विद्रोह कहना निहायन भ्रमक मानीकरण है। अगर वे केवल विद्रोही व्यक्ति होने को द्विहासकार को उनके बारे में कुछ भी जान नहीं होता। द्विहास में उनकी भूमिका का महत्व उनका समर्थन करने वाले बहुसंख्यक लोगों के कारण है और एक सामाजिक घटना के रूप में ही उनका महत्व है, अन्यथा नहीं। यदि फिर आइए हम एक विशिष्ट विद्रोही और व्यक्तिवादी को सोचें तो और सूक्ष्म स्तर पर भी। बहुत कम लोग होते जिन्होंने अपने समाज के खिलाफ नीति की प्रेरणा प्राप्त ली थी और उस प्रतिष्ठा बढ़ाई की है। फिर भी नीति मोरॉरीज़, रिचर्ड टर्नीय और समाज की नीति उदाहरण हैं। वह एक ऐसी घटना था जो तीन दशकों में नहीं बदल रही होगी। नीति की नीति के एक दीर्घ काल तक समर्थनों की प्रेरणा लोगों को करीब अठारह सौ दोष पाया कि वे मोरॉरीज़

विशेषकर जर्मन-सामाजिक शक्तियाँ कितनी शक्तिशाली थी, जो इस व्यक्ति के माध्यम से सामने आई थी और नीत्यों अपनी पीढ़ी की अपेक्षा आनेवाली पीढ़ियों के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठा।

इतिहास में विद्रोही की भूमिका के सिद्धांत की इतिहास में महापुरुषों के सिद्धांत के साथ कुछ समानता है। इतिहास का महापुरुष सिद्धांत, जिसका अच्छा उदाहरण इतिहासकारों के 'गुड-वूमेन-वेस-स्कूल' है, पिछले दिनों अमान्य हो गया है, हालांकि अब भी बीच-बीच में यह सिर उठाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शुरू की गई इतिहास की एक लोकप्रिय पाठ्य पुस्तक सिरीज के संपादक महोदय ने 'किसी महापुरुष की जीवनी के रूप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक विषयवस्तु की प्रस्तावना' करने के लिए लेखकों का आह्वान किया था। श्री ए० जे० पी० टेलर ने अपने एक सामान्य निबंध में हमें बताया था कि 'आधुनिक योरोप का इतिहास तीन महापुरुषों के आधार पर लिखा जा सकता है, नेपोलियन, विस्मार्क और लेनिन।'¹ गनीमत है कि अपने गंभीर लेखन में उक्त लेखक ने कभी इस तरह का अधिकचरापन नहीं दिया था। इतिहास में महापुरुष की भूमिका क्या है? महापुरुष व्यक्ति होता है और चूंकि वह अतिविशिष्ट व्यक्ति होता है, इसीलिए वह अतिविशिष्ट महत्व की सामाजिक घटना होता है। गिबन ने लिखा है: 'यह एक स्थापित तथ्य है कि समय असामान्य चरित्रों के अनुकूल होना चाहिए और हो सकता है कि कामबेल और रेड्ज जैसे असाधारण व्यक्ति आज पैदा होते तो गुमनाम ही रह जाते।'² 'दि एंटीय झुमेर आफ लुई बोनापार्ट' में मार्क्स ने इसका विपरीत उदाहरण प्रस्तुत किया है: 'फ्रांस के वर्गसंघर्ष ने ऐसी परिस्थितियों और सामाजिक संबंधों की जन्म दिया जिससे निहायत मध्यम दर्जे के लोगों को हीरो बनने का मौका मिल गया।' अगर विस्मार्क 18वीं शताब्दी में पैदा हुआ होता, हालांकि यह फूहड़ कल्पना है क्योंकि तब वह विस्मार्क नहीं हो सकता था तो उसे संयुक्त जर्मनी नहीं मिलता और वह कतई महान पुरुष नहीं हो पाता। परंतु मेरा ख्याल है तोल्स्टोय की तरह हमें महापुरुषों के महत्व को कम करके उन्हें 'घटनाओं को नाम देनेवाले सेबुल' मात्र नहीं मानना चाहिए। यह सच है कि कभी कभी महापुरुष सिद्धांत के पीछे बड़ी घटनाएँ बाते छिपी होती हैं। नीत्यों का 'सुपरमैन' भय और आतंक पैदा करता है। हिटलर और सोवियत रुम में 'व्यक्ति पूजा' के उदाहरणों को

1. ए० जे० पी० टेलर: 'काम नेपोलियन टू स्टालिन', (1950), पृ० 74.

2. गिबन: 'दिल्लाइट ऐंड पास आफ दि रोमन एम्पायर', अध्याय 1xx

याद दिलाना भी जरूरी नहीं है। यहां महापुरुषों की महानता को छोटा करना मेरा उद्देश्य नहीं है और न ही मैं इस मत का समर्थक हूँ कि 'महापुरुष अधिकांश में बुरे होते हैं।' मैं केवल एक विशेष दृष्टिकोण को निरस्ताहित करना चाहता हूँ, जो महापुरुषों को इतिहास के बाहर स्थापित कर देना है और महानता के बल पर उन्हें इतिहास को प्रभावित करते हुए दिखाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वे 'जादू की डियिया में से सहसा निकलकर इतिहास की निरंतरता को बाधा देने आ पहुँचते हैं।' हीगेन द्वारा दी गई महापुरुष की प्रसिद्ध परिभाषा को आज भी हम बेहतर नहीं बना सके हैं। उनके अनुसार :

किसी युग का महापुरुष वह व्यक्ति होता है जो उस युग की आकांक्षाओं को शब्द दे सके, युग को बता सके कि उसकी आकांक्षा क्या है और उसे कार्यान्वित कर सके। वह जो करता है वह उसके युग का दृश्य और मार तत्त्व होता है, वह अपने युग को रूप देता है।²

डा० नेविग का भी कुछ ऐसा ही मतलब है जब वे कहते हैं कि 'महान लेखक दमनित, महत्त्वपूर्ण होते हैं कि वे मानवीय जागरूकता को प्रचारित करते हैं।' महापुरुष मरदा ही या तो वर्तमान शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना है या फिर उन शक्तियों का, जिनके निर्माण में वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देने के लिए यह मदद करता है। मगर गमबत, उच्च कोटि की रचनात्मकता का श्रेय उन महापुरुषों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने प्रागवेन या लेनिन की तरह उन शक्तियों की रचना में मदद पहुँचाई जो उन्हें महानता की ओर ले गई; न कि नेपोनिमन और बिस्मार्क जैसे उन महापुरुषों को जो पहले से विद्यमान शक्तियों पर गवार होकर महानता को प्राप्ति हुए। हमें उन महापुरुषों को भी मरही भुलना चाहिए जो अपने समय में इतना आगे थे कि उनकी महानता को बाद की पीढ़ियाँ ही पहचान सकीं। मुझे यह आवश्यक लगता है कि एक महापुरुष में स्थित उस अतिविनिष्ट व्यक्ति की पहचान की जानी चाहिए, जो एक माप ही इतिहास प्रक्रिया का उत्साह और एजेंट दोनों होता है और विश्व को तथा मानव चिन्तन को परिचालित करनेवाली सामाजिक शक्तियों का निर्माता और प्रतिनिधि दोनों माप माप होता है।

अतएव शब्द के दोनों ही अर्थों में, यानी कि इतिहास द्वारा की जाने वाली खोज और अतीत के वे तथ्य जिनमें उसकी खोज चलती है, इतिहास एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक प्राणियों के रूप में कार्यरत होते हैं और समाज तथा व्यक्ति का विरोध मात्र एक धोखे की टट्टी है, जिसे हमारे चिंतन को भ्रमित करने के लिए खड़ा किया गया है। इतिहासकार और उसके तथ्यों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया, जिसे मैं वर्तमान और अतीत के बीच संवाद की संज्ञा देता हूँ, एकाकी व्यक्ति और अमूर्त के बीच संवाद नहीं है, बल्कि मौजूदा समाज से बीते हुए समाज का संवाद है। बर्कहार्ट के शब्दों में : 'इतिहास उन चीजों का अलेख है जिन्हें एक युग दूसरे युग में से उल्लेखनीय मानकर ग्रहण करता है।'¹ केवल वर्तमान के प्रकाश में ही अतीत हमारे समझने योग्य बन पाता है और हम अतीत के प्रकाश में ही वर्तमान को पूरी तौर से समझ सकते हैं। अतीत के समाज को मनुष्य के लिए सुबोध बनाना और वर्तमान समाज पर उसकी पकड़ को और मजबूत करना, इतिहास का दुहरा कर्तव्य है।

इतिहास, विज्ञान और नैतिकता

जब मैं छोटा था तो मैं इस जानकारी से खासा प्रभावित हुआ था कि देखने में मछली जैसी लगनेवाली ह्वेल दरअसल मछली नहीं होती। इस प्रकार के वर्गीकरण के प्रश्न अब मुझे कम प्रभावित करते हैं और जब मुझे यह विश्वास दिलाया जाता है कि इतिहास विज्ञान नहीं होता तो मैं ज्यादा परेशान नहीं होता। अंग्रेजी में पारिभाषिक प्रश्नों से उलझने की एक सनक है। दूसरी हरेक भाषा में इतिहास को विला हिचक 'विज्ञान' के अतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। मगर अंग्रेजीभाषी दुनिया में इस प्रश्न की एक लंबी परंपरा बन गई है और जिन मुद्दों को इसने जन्म दिया है उनमें 'इतिहास में पद्धति की समस्या' का प्रश्न आसानी से जुड़ गया है।

अठारहवीं शताब्दी के अंत में, जब विज्ञान की उपलब्धियों ने विश्व के बारे में और खुद आदमी की भौतिक विशेषताओं के बारे में उसके ज्ञान को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी, यह प्रश्न उठने लगा कि क्या विज्ञान समाज के बारे में आदमी का ज्ञान नहीं बढ़ा सकता। पूरी उन्नीसवीं शताब्दी में धीरे धीरे सामाजिक विज्ञानों और उनमें इतिहास को शामिल करने की धारणा विकसित हुई। सभी से माननीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए यह पद्धति अपनाई जाने लगी जिसे विज्ञान प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करने के लिए करता है।

इस अवधि के पूर्वार्द्ध में न्यूटन की मान्यताएं प्रचलित थीं। प्राकृतिक दुनिया की

तरह समाज को भी एक तंत्र या मशीन माना जाता था। 1851 में प्रकाशित हर्वर्ट स्पेंसर की एक पुस्तक 'सोशल स्टैटिक्स' (सामाजिक स्वैतिकी) को आज भी याद किया जाता है। इसी परंपरा में पोपित बर्ट्रेंड रसेल ने बाद में इस काल का स्मरण करते हुए कहा था कि उन दिनों में उम्मीद की जाती थी कि धीरे धीरे 'मशीनों की गणित की तरह मानवीय व्यवहार का भी एक सुनिश्चित गणित होगा।'¹ तब डार्विन ने एक और वैज्ञानिक क्रांति कर डाली और समाज वैज्ञानिक, जीवविज्ञान के अनुकरण पर सोचने लगे कि समाज एक जैविक सघटना है। मगर डार्विन की क्रांति का वास्तविक महत्व इस तथ्य में था कि उसने इतिहास को विज्ञानों की कतार में ला खड़ा किया, साथ ही उसने उस काम को पूरा किया जो तायल ने भौमिकी (भूगर्भशास्त्र) में पहले से ही शुरू किया था। अब विज्ञान का स्वैतिकता या समयहीनता² से कोई वास्ता नहीं रह गया, बल्कि वह परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया से जुड़ गया। विज्ञान के विकास सिद्धांत ने इतिहास के प्रगति सिद्धांत को पूर्ण और पुष्ट किया। फिर भी इतिहास के अध्ययन की आगमनात्मक पद्धति वाले दृष्टिकोण को बदलने वाली कोई घटना नहीं हुई। मैंने अपने पहले भाषण में इतिहास के इस दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए कहा है कि पहले अपने तथ्यों को एकत्र करो, फिर उन्हें अर्थ दो। बिना किसी दुविधा के यह मान लिया गया था कि विज्ञान के अध्ययन की भी यही पद्धति है। जब जनवरी 1903 के अपने उद्घाटन भाषण के अंत में बरी ने कहा कि इतिहास 'एक विज्ञान है; न कम, न ज्यादा' तो बरी के मन में यही दृष्टिकोण रहा होगा। बरी के इस उद्घाटन भाषण के परवर्ती पचास वर्षों में इतिहास के इस दृष्टिकोण का तीव्र विरोध हुआ। 1930 के बाद के वर्षों में लिखते हुए कार्लिंगवुड ने वैज्ञानिक अध्ययन की क्षेत्र प्राकृतिक दुनिया और इतिहास की दुनिया के बीच तीखी विभाजन रेखा खींचने में पूरी तत्परता दिखाई। उन दिनों बरी के सिद्धांत की चर्चा केवल उसका मजाक उड़ाने के लिए की जाती थी। मगर इतिहासकारों ने उस समय इस बीच विज्ञान में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन को दजरअंदाज किया और शायद बरी का सिद्धांत जितना हम समझते थे उससे कहीं ज्यादा सच था हालांकि उसके कारण गलत थे। तायल ने भौमिकी के क्षेत्र में और डार्विन

1. बर्ट्रेंड रसेल : 'पोस्टेटम फ्रॉम मेमोरी', (1958), पृ० 20

2. बाकी पढ़ने वाली 1874 में ही बर्ट्रेंड ने इतिहास से विज्ञान का अंतर बनाने हुए विज्ञान को समयहीन और 'शाश्वत' से जोड़ा था (एफ० एच० बर्ट्रेंड : 'कनेक्टिंग एमेन्स', 1935, पृ० 36).

नैर्जविकी के क्षेत्र में जो काम किया वही अब ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में सही साबित हो रहा है। ग्रह विज्ञान अर्थात् यह विश्व आज की स्थिति में कैसे पहुंचा इसकी खोज करने वाले आधुनिक ग्रह वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि वे तथ्यों की नहीं, घटनाओं की खोज करते हैं। सौ साल पहले की अपेक्षा आज इतिहासकार के पास विज्ञान की दुनिया में सहज अनुभव करने का कुछ बढ़ाना तो है।

आइए पहले हम 'नियम' की धारणा की व्याख्या करें। पूरी अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में वैज्ञानिकों की धारणा थी कि प्राकृतिक नियमों, जैसे न्यूटन का गति नियम, आकर्षण शक्ति का नियम, वायल का विकास नियम वगैरह, का आविष्कार कर लिया गया है और वे पूर्ण रूप से स्थापित वैज्ञानिक नियम बन चुके हैं और वैज्ञानिकों का काम है कि वे अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर नियमनात्मक पद्धति से इसी प्रकार के दूसरे नियमों की स्थापना करें। 'नियम' शब्द गैलिलियो और न्यूटन के जमाने से ही शोहरत का हकदार बना चला आ रहा था। समाज के विद्यार्थियों ने ज्ञात या अज्ञात रूप से अपने अध्ययन को विज्ञान का दर्जा दिवाने की उत्सुकतावश उभी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और विश्वास करते रहे कि वे उसी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में पहलकदमी की राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने और ग्रेशन नियम, ऐडम स्मिथ का बाजार नियम, आदि सामने आए। वॉर्न ने 'वाणिज्य के नियमों, जो प्रकृति के नियम और अंततः ईश्वरीय नियम हैं' की ओर ध्यान आकर्षित किया। माल्थस ने जनसंख्या के नियम, लॉसेल ने मजदूरी के लोह नियम का प्रतिपादन किया और मार्क्स ने अपनी पुस्तक 'कैपिटल' की भूमिका में दावा किया कि उसने आधुनिक समाज की गतिशीलता के आर्थिक नियम का आविष्कार किया है। बकल ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आफ सिविलाइजेशन' (सभ्यता का इतिहास) के जंत में अपनी मान्यता घोषित की कि मानवीय व्यवहार का इतिहास 'एक विश्वजनीन और सुनिश्चित एकरूपता के सिद्धांत से ओतप्रोत' रहा है। आज यह शब्दावली जितनी प्रगल्भतापूर्ण है उतनी ही पुरानी प्रतीत होती है। किन्तु यह भौतिक विज्ञानी को उतनी ही पुरानी लगती है

1. फाइन ऐंड व्हिटेल्स आन स्वासिटी (1795) 'दि बक्से आफ एडमड वॉर्न' (1846), IV पृ० 270, वॉर्न का निष्कर्ष था कि 'सरकार के रूप में सरकारों का या धनिक के रूप में धनिकों का यह अधिकार नहीं है कि वे गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया करें, जिनसे देशी गति ने कुछ समय के लिए उन्हें महसूस किया है'

जितनी समाज विज्ञानी को। बरी ने जिस वर्ष अपना उद्घाटन भाषण दिया था उसके एक वर्ष पहले फ्रांसीसी गणितज्ञ हेनरी पोंडकेर ने 'ला सियोंस एल इपोतेज' (विज्ञान और परिकल्पना) शीर्षक से एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जिसने वैज्ञानिक चिंतन में एक क्रांति ला दी। पांडकेर का मुख्य प्रतिपाद्य यह था कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धांत, जहां वे मात्र परिभाषा या भाषा से संबंधित प्रच्छन्न और परंपरित प्रयोग नहीं है, ऐसी अवधारणाएं या अनुमानाश्रित कल्पनाएं हैं जो आगे के चिंतन को स्पष्ट और संगठित करती हैं और सशोधित, परिवर्तित या तिरस्कृत की जा सकती हैं। यह सब अब बहुत सामान्य लगता है। न्यूटन की गवर्नित 'इपोतेज नॉन फिगो' आज खोखली लगती हैं। हालांकि आज भी वैज्ञानिक, यहां तक कि समाजविज्ञानी भी, पुराने दिनों की बात करते हैं मगर आज उनके अस्तित्व पर उन्हें वैसी आस्था नहीं है जैसी अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के सारे विश्व के वैज्ञानिक उन पर आस्था रखते थे। यह स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं और नया ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन इसके लिए वे सूक्ष्म और युक्तियुक्त नियमों की स्थापना नहीं करते बल्कि ऐसी कल्पनाओं अथवा अनुमानों का प्रतिपादन करते हैं जिनसे गवेषणा के नए आयाम खुलते हैं। दो अमरीकी दार्शनिकों द्वारा लिखित वैज्ञानिक पद्धति की एक स्तरीय पाठ्यपुस्तक में विज्ञान की पद्धति की 'आवश्यक रूप से वृत्ताकार' बताया गया है: 'हम सिद्धांतों के लिए अनुभवसिद्ध स्रोतों से जिन्हें 'तथ्य' भी कहा जाता है, प्रमाण प्राप्त करते हैं; और फिर हम अनुभवसिद्ध स्रोतों से चुनकर तथ्यों का परीक्षण करके सिद्धांतों के आधार पर उनकी व्याख्या करते हैं।'¹

इस पद्धति के लिए 'वृत्ताकार' की जगह 'अन्योन्याश्रित' शब्द ज्यादा उपयुक्त होता क्योंकि इस प्रक्रिया की परिणति उसी स्थान पर वापसी नहीं है बल्कि सिद्धांत और तथ्य, मन और प्रयोग के पारस्परिक घात-प्रतिघात से नए आविष्कारों की ओर संचरण करना है। प्रत्येक प्रकार के चिंतन में हम कुछ पूर्ण धारणाएं स्वीकार करके चलते हैं परंतु ये धारणाएं वैज्ञानिक चिंतन में तभी सहायक होती हैं, जब इनका आधार पर्यवेक्षण हो। चिंतन के आलोक में इनमें संशोधन होने की पूरी गुंजाइश होती है। ये अनुमान किन्हीं संदर्भों में यदि मान्य हैं तो किन्हीं दूसरे संदर्भों में अमान्य भी हैं। प्रत्येक

1. एम० थार० कोहेन और ई० नीमेस . 'दट्रोडक्शन टू साइंस ऐंड साइंटिफिक मेथड', (1934), पृ० 596

मामले में इनकी परीक्षा का आधार प्रत्यक्ष अनुभव ही है कि क्या ये हमें नई अंतर्दृष्टि देने में और हमारा ज्ञान बढ़ाने में समर्थ है। रदरफोर्ड की पद्धति का उसके एक मेधावी शिष्य तथा सहकर्मी ने हाल ही में वर्णन किया है :

आणविक क्रिया को जानने की उनकी आंतरिक इच्छा वैसी ही थी जैसे किसी भी आदमी में यह जानने की इच्छा होती है कि रसोईघर में क्या पक रहा है। मैं यह नहीं मानता कि वह शास्त्रीय प्रतिपादन के ढंग पर किन्हीं आधारभूत नियमों के आधार पर कोई व्याख्या पा लेना चाहते थे बल्कि इनके संतोष के लिए इतना काफी था कि जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी उन्हें मिलती रहे।¹

उपरोक्त विवरण उस इतिहासकार पर भी सटीक बैठता है, जिसने आधारभूत नियमों की खोज करना छोड़ दिया है और चीजें कैसे घटित हो रही हैं, इसकी जानकारी पाकर संतुष्ट है।

इतिहासकार द्वारा अपनी खोज में प्रयुक्त अनुमानों की ठीक वही अवस्थिति है जो वैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त अनुमानों की होती है। उदाहरण के लिए मैक्स वेबर द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद और पूंजीवाद के बीच के संबंधों के प्रसिद्ध विश्लेषण को लें। आज उसे कोई भी नियम नहीं कहेगा हाज़ाकि पूर्ववर्ती काल में भले ही वैसा मानकर वेबर की प्रशंसा की गई हो। यह भी एक अनुमान ही है फिर भी निश्चय ही इन दोनों आंदोलनों की हमारी समझ को बढ़ाता है। हालांकि इस अनुमान को उसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जालोक में एक सीमा तक संशोधित किया गया है। हम मार्क्स का एक ऐसा ही वाक्य और लें : 'हाम की चक्की हमें एक समाज देती है जहां सामंति होता है और भाप की चक्की हमें एक दूसरा समाज देती है जहां औद्योगिक पूंजीपति होता है।'² आधुनिक शब्दावली में यह नियम नहीं है, हालांकि मार्क्स संभवतः ऐसा दावा कर सकते थे, बल्कि यह एक सारगर्भित और फलप्रद अनुमान है जो नई समझ और नई खोज की ओर ले जाता है। ऐसे अनुमान विचार के अनिवार्य रूप से आवश्यक औजार हैं। उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक के आरंभिक वर्षों के प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वॉनर सॉवर्ट ने स्वीकार किया था कि उन लोगों के मन में, जिन्होंने मार्क्सवाद का परित्याग कर दिया था, एक 'आंतरिक

1. सर चार्ल्स एलिय : ट्रिब्यून रिव्यू में (केंब्रिज नोट्स, 1960), पृ० 14.

2. मार्क्स एंगेल्स : मैग्नाटासगादे, I. vi, पृ० 179.

सघर्ष की भावना' थी। उसने लिखा है कि 'जब हमारे वे सुविधाप्रद फार्मूले खोजा जाते हैं जो जीवन की जटिलताओं के बीच रास्ता दिखाते रहे हैं तो... हम तथ्यों के महासागर में डूबने लगते हैं, और तब तक डूबते रहते हैं जब तक हम एक नया ठीका नहीं पा जाते या तैरना नहीं सीख जाते।'¹

इतिहास में काल विभाजन का विवाद इसी श्रेणी में आता है। इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित करना कोई तथ्य नहीं है, बल्कि एक आवश्यक अनुमान या विचार करने का औजार है। यह अगर दृष्टि देता है तो मान्य है और उसकी मान्यता का आधार व्याख्या है। वे इतिहासकार जो मध्य युग की समाप्ति पर मतभेद रखते हैं दरअसल किन्हीं घटनाओं की व्याख्या पर भिन्न मत रखते हैं। यहाँ प्रश्न तथ्याशयी नहीं है, फिर भी अर्थहीन नहीं है। इतिहास को भौगोलिक स्थानों में विभाजित करना भी तथ्य नहीं है, बल्कि अनुमान है। योरोपीय इतिहास की बात करना किन्हीं सदभों में फलप्रद और मान्य अनुमान हो सकता है, भगर किन्हीं दूसरे सदभों में दुष्टतापूर्ण और भटकाने वाला भी हो सकता है। इतिहासकार के पूर्वग्रहों का उसके अनुमान के चुनाव के आधार पर पता लग जाता है। समाज विज्ञान की पद्धति पर एक सामान्य उक्ति को उद्धृत करना मुझे आवश्यक लग रहा है, क्योंकि यह एक महान समाज विज्ञानी की उक्ति है जिसका प्रशिक्षण भौतिक विज्ञानी के रूप में हुआ था। अपने जीवन की चार दशक तक इंजीनियरी कार्यों में लगे रहने वाले और बाद में सामाजिक समस्याओं पर लेखन प्रारंभ करने वाले जार्ज सोरेल ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी स्थिति के विशेष तथ्यों को छांटकर अलग कर लेना चाहिए, भले ही ऐसा करने में अतिसरलीकरण के खतरे उठाने पड़ें। उसने लिखा : 'अपना रास्ता स्टोलते हुए आगे बढ़ना चाहिए; संभावित और आक्षेप अनुमानों के आधार पर कोशिश करनी चाहिए और अम्ब्याई तथा निकटस्थ नतीजों से संतोष कर लेना चाहिए, जिससे उत्तरोत्तर सुधार के लिए दरवाजा खुला रह सके।'²

उन्नीसवीं शताब्दी की मान्यताओं से उपरोक्त मान्यता कितनी अलग है। उन दिनों वैज्ञानिक तथा ऐक्टन जैसे इतिहासकार ऐसे दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे पूर्णतः प्रमाणित तथ्यों का एक ऐसा भंडार संचित कर लेंगे जिसके आधार पर ज्ञान का एक सरल ढांचा गढ़ा हो जाएगा और जो सभी विवादास्पद

1. जॉर्ज सोरेल : 'दि लिब्रेरी ऑफ आफ़रिक्टिज्म', (अंग्रेजी अनुवाद, 1915), पृ० 354.

2. जॉर्ज सोरेल : मैथेरिओलॉजी दे 'उने बिपरी दू प्रोविन्सिएल', (1919), पृ० 7 .

मुझे पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा देगा। आजकल वैज्ञानिक तथा इतिहासकार एक आशिक अनुमान से दूसरे तक प्रगति करने की अपेक्षाकृत सीमित आशा को ही अपना उद्देश्य बनाते हैं। आशिक अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ते हुए, जांच के माध्यम से उसके तथ्यों को अलगते हुए और तथ्यों से उनकी व्याख्या को परखते हुए, वे ऐसे तरीके काम में लाते हैं जो मुझे मूलतः भिन्न नहीं प्रतीत होते। मैंने अपने प्रथम भाषण में प्रोफेसर बैरकलो के इस वक्तव्य को उद्धृत किया था कि इतिहास 'एकदम तथ्यपरक नहीं होता, बल्कि स्वीकृत निर्णयों का एक क्रम होता है।' मैं जब यह भाषण तैयार कर रहा था तो इस विश्वविद्यालय के एक भौतिक विज्ञानी ने वी० वी० सी० से प्रसारित अपनी वार्ता में वैज्ञानिक सत्य को परिभाषा बताते हुए कहा कि 'वह एक वक्तव्य होता है, जो साव्यजनिक रूप से विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत हो।' ¹ इन फार्मूलों में से एक भी पूर्णतः संतोषजनक नहीं है, जिसके कारणों पर मैं वस्तुपरकता के प्रश्न पर बातचीत करते समय विचार करूंगा। किंतु किसी समस्या का समाधान खोजते हुए जब एक इतिहासकार और एक भौतिक विज्ञानी प्रायः समान शब्दों में समान विचार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान उधर आकर्षित होता है।

किसी भी असाधारण व्यक्ति के लिए समानताएं खतरनाक जाल साबित हो सकती हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि इतिहास और विभिन्न विज्ञानों के बीच एक आधारभूत अंतर है। यों यह अंतर विज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा के बीच भी है, जैसे गणित और प्रकृति विज्ञानों के बीच। इसी आधारभूत अंतर के कारण इतिहास को, और संभवतः अन्य तथाकथित सामाजिक विज्ञानों को, विज्ञान कहना भ्रमात्मक हो जाता है। मैं इस विश्वास के तर्कों पर आदरपूर्वक विचार करना चाहूंगा। इतिहास को विज्ञान का नाम देने के विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियां, जिनमें से दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक युक्तियुक्त लगती हैं, संक्षेप में यों हैं : (1) इतिहास मुख्य रूप से विशिष्ट को अध्ययन का विषय बनाता है, जबकि विज्ञान सामान्य को, (2) इतिहास कोई सबकुछ नहीं सिखाता, (3) इतिहास की पूर्वकल्पना नहीं की जा सकती, (4) इतिहास, विज्ञान के विपरीत, धर्म और नैतिकता के प्रश्नों से संबद्ध होता है। मैं बारी बारी से इन प्रश्नों की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा।

सर्वप्रथम आरोप यह है कि इतिहास विशिष्ट तथा असाधारण का अध्ययन करता है जबकि विज्ञान विश्वजनीन और सामान्य का। इस मत का आरंभ

अरस्तू से कहा जा सकता है जिसने घोषणा की थी कि काव्य इतिहास की अपेक्षा कही 'अधिक गंभीर' और 'अधिक दार्शनिकतापूर्ण' होता है क्योंकि काव्य का विषय सामान्य सत्य होता है, जबकि इतिहास का विशिष्ट सत्य।¹ कालिगवुड² तक अनेकानेक परवर्ती लेखकों ने इतिहास और विज्ञान के बीच इसी तरह का पार्थक्य दर्शाया। यह मत एक विभ्रम पर आधारित है। हाब्स का यह प्रसिद्ध कथन आज भी युक्तियुक्त लगता है : 'इस विश्व में नामों के अलावा कुछ भी सार्वभौमिक नहीं है क्योंकि उन चीजों में से हरेक, जिन्हें नाम दिए जाते हैं व्यक्तिपरक और विशिष्ट होती है।'³ यह कथन भौतिक विज्ञानों के लिए सटीक है, क्योंकि कोई दो भूगर्भ पदार्थ, एक ही जाति के कोई दो पशु और कोई दो अणु एकदम समान नहीं होते। इसी तरह कोई दो ऐतिहासिक घटनाएं भी एकदम समान नहीं होती। परंतु ऐतिहासिक घटनाओं की असाधारणता या विशिष्टता पर जरूरत से ज्यादा जोर देना उतना ही विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करता है जितना विषय बदलर से प्राप्त मूल के इस आप्त वाक्य ने किया था और जो एक समय भाषा वैज्ञानिक दार्शनिकों का प्रिय कथन था कि 'हर चीज बहो है, जो वह है, और उससे भिन्न कुछ नहीं है।' इस तर्क को प्रश्रय देने पर जरूरी ही आए एक ऐसा दार्शनिक 'निर्वाण' पा लेते हैं, जहां किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कहना कठिन हो जाता है।

भाषा का प्रयोग करते ही वैज्ञानिक की तरह ही इतिहासकार भी सामान्यीकरण करने को बाध्य हो जाता है। पिलोपोनेशिया युद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न थे और दोनों ही विशिष्ट थे। मगर इतिहासकार इन दोनों को युद्ध कहता है, और कोई कठमुल्ला ही इस पर ऐतराज करेगा। गिबन ने जब ईसाई धर्म की स्थापना और इस्लाम के उत्थान की क्रांति की संज्ञा दी थी⁴, तो उसने दो विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का सामान्यीकरण ही किया था। आधुनिक इतिहासकार भी जब इंग्लिस्तान, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी क्रांति की चर्चा करते हैं तो इसी तरह का सामान्यीकरण करते हैं। इतिहासकार वस्तुतः असामान्य या विशिष्ट में रुचि नहीं रखता, वह विशिष्ट के भीतर स्थित सामान्य में रुचि रखता है। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में 1914

1. पोपटिचन, अध्याय ix.

2. आर० जी० कालिगवुड - 'हिस्टोरिकल इमेजिनेशन', (1935), पृ० 5.

3. सेवियामन I, iv.

4. 'इतिहास ऐंड पात आफ़ दि रोमन इम्पायर', अ० xx, अ० 1.

के विषययुद्ध के कारणों की चर्चा करते हुए तत्कालीन इतिहासकार इस अनुमान पर आगे बढ़ रहे थे कि इसका वास्तविक कारण या तो उन राजनीतिविदों की अव्यवस्था थी जिनकी गतिविधियाँ जनमत द्वारा संयमित नहीं होती थी और गुप्त रूप से चलती रहती थी, या फिर सीमाबद्ध स्वायत्त राष्ट्रों के रूप में विश्व का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन इसका कारण था। चौथे दशक में यह अनुमान चर्चा का विषय बना कि इसका कारण उन साम्राज्यवादी शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता थी जो पूँजीवाद की पतनोन्मुखता के दबाव द्वारा प्रेरित होकर पूरे विश्व को आपस में बांट लेना चाहती थी। ये चर्चाएँ युद्ध के सामान्यीकृत कारणों से संबद्ध थी या फिर बीमबी सदी की परिस्थितियों में युद्ध के संभावित कारणों से संबद्ध थी। अपने प्रमाणस्रोत की परीक्षा के लिए इतिहासकार हमेशा सामान्यीकरण का सहारा लेता है। अगर उसके पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि रिचर्ड ने मीनार (टावर) में राजकुमारों की हत्या की थी, तो इतिहासकार खुद से प्रश्न करेगा और संभवतः ऐसा प्रश्न वह सजग भाव से नहीं पल्कि असजग भाव से करेगा कि क्या ऐसा नहीं है कि राजगद्दी के अपने प्रतिद्वंद्वियों को जान से मार देना तत्कालीन शासक वर्ग की आदत रही हो। और उसका निष्कर्ष इस सामान्य नथ्य से प्रभावित होगा जो उचित है।

इतिहास का लेखक ही नहीं पाठक भी सामान्यीकरण का पुराना रोगी होता है। वह इतिहासकार के अभिमत को उन दूसरे ऐतिहासिक संदर्भों पर लागू करता है जिनसे वह परिचित होता है, या फिर उसे अपने खुद के युग पर लागू करता है। मैं जब कार्लोस द्वारा लिखित 'फ्रेंच रिवोल्यूशन' पढ़ता हूँ तो उसके कथनों को अपनी विशेष रुचि के विषय रूसी क्रांति पर खुद को लागू करते पाता हूँ। मसाला से संयुद्ध उसके कथन को लें : यह संश्रय 'उन देशों के लिए भयानक था, जहाँ बराबरों का न्याय मिलता था मगर दूसरे देशों के लिए यह उतना स्वाभाविक नहीं था, जहाँ के निवासियों को बराबर का न्याय कभी नहीं मिलता था।'

या यह कथन, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है : 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मगर बहुत स्वाभाविक है कि इस क्रांति का इतिहास सामान्यतः चौराकरपूर्ण शैली में लिखा गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण, आंगू, रदन और पूर्णतः अंधकार से आवृण्वत।'¹

या सोलहवीं शताब्दी में आधुनिक राज्य के विकास के चारे में बर्गहार्ट का एक कथन लें :

1. 'दिएन्री आफ दि फ्रेंच रिवोल्यूशन', I, v, अ० 9, III, i, अ० 1.

शक्ति का उदय जितना ही निकट अतीत का होगा, उसमें स्थायित्व उतना ही कम होगा प्रथम, इसलिए कि जिन्होंने इसको जन्म दिया है, वे तीव्र अग्रगामिता के आदी हो चुके हैं और इसलिए कि वे नवनिर्माणकर्ता हैं और भविष्य में भी रहेंगे; द्वितीय, वे शक्तियाँ, जिनको उन्होंने उभारा या परास्त किया है, इसीलिए हिंसा के भावी कार्यों में ही लगाई जा सकती है।¹

यह कहना गलत है कि सामान्यीकरण इतिहासेतर बात है। दरअसल इतिहास सामान्यीकरण से ही अपनी खुराक पाता है। जैसा कि नई 'कैंब्रिज माडर्न हिस्ट्री' में एल्टन ने स्वीकार किया है : 'इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों के इकट्ठा करने वाले से अलग करने वाली चीज है सामान्यीकरण।'² उसे यह भी कहना चाहिए था कि यही चीज (सामान्यीकरण) प्रकृति विज्ञानी को प्रकृति प्रेमी या प्राकृतिक नमूने इकट्ठा करने वाले से अलग करती है। मगर इससे यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि सामान्यीकरणों से हम इतिहास की कोई विशद योजना बना सकते हैं, जिसमें विशिष्ट घटनाएं निश्चित रूप से फिट की जा सकें। चूँकि माक्स उनमें से एक है, जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे ऐसी योजना का निर्माण करते हैं, या ऐसी योजना के निर्माण पर विश्वास रखते हैं, अतः मैं अत में उन्हीं के एक पत्र का अंश उद्धृत करना चाहूँगा जो इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में हमारी मदद करेगा :

ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, जो ऊपरी तौर पर बेहद समान होती हैं, लेकिन भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में घटती हैं, हमारे सामने पूर्णतया भिन्न नतीजे पेश करती हैं। इन दोनों विकासक्रमों का अलग अलग अध्ययन करने के बाद यदि हम उनकी तुलना करें तो हम इसको समझने में सहायक सूत्रों को पकड़ सकेंगे। मगर हम किसी इतिहास दर्शन के बान बनाए सिद्धांत को, जिसका एकमात्र गुण है इतिहास से भी बड़ा दिखना, इन विकास-क्रमों पर लागू करके नहीं समझ सकते।³

1. जे० बर्हार्ट : 'जर्मन् आन हिस्ट्री ऐंड हिस्टोरियन', (1959), पृ० 34.

2. कैंब्रिज माडर्न हिस्ट्री, ii (1958), पृ० 20

3. मार्क्स और एंगेल्स : वरुण (रूसी संस्करण), xv पृ० 378, वह पत्र जर्मन से यह अर्थ उद्धृत है रूसी पत्रिका 'अतिथ्येस्तविन्नये जर्नली' में 1877 प्रकाशित हुआ था। प्रो० पापर मार्क्स को उक्त तथ्य से जाँझने प्रतीत होते हैं जिसे वह 'इतिहासकारों की वैज्ञानिक

विशिष्ट से सामान्य का संबंध भी इतिहास का अध्ययन क्षेत्र है। एक इतिहासकार के रूप से आप उन्हें एक दूसरे से उगी प्रकार अलग नहीं कर सकते या एक को दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं दे सकते जैसे आप तथ्यों से व्याख्या को न अलग कर सकते हैं और न ही इनमें से एक को कम या ज्यादा महत्व दे सकते हैं।

यही पर इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध पर संक्षिप्त वक्तव्य देना उचित है। आजकल समाजशास्त्र के सामने दो परस्पर विरोधी खतरे हैं, एक अतिसंज्ञांतिक हो जाने का और दूसरा अति अनुभववादी हो जाने का। पहला खतरा है समाज के सामान्य स्वरूप के बारे में किए गए भावप्रधान तथा अर्थहीन सामान्यीकरणों के जाल में उलझ जाने का। समाज को सबसे ऊपर रखकर देखना भी उतना ही भ्रामक है जितना इतिहास को सबसे ऊपर रखकर देखना। इस खतरे को और पास लाने वाले वे लोग हैं जो समाजशास्त्र को इतिहास द्वारा लिपिबद्ध विशिष्ट घटनाओं के आधार पर सामान्यीकरण की छूट दे देते हैं। संकेत तो यह भी दिया गया है कि समाजशास्त्र इतिहास की तुलना में ज्यादा सहृदयपूर्ण होता है क्योंकि इसके अपने नियम होते हैं।¹ दूसरा खतरा वह था जिसका पूर्वाभास कार्ल सैन्हीस को एक पीढ़ी पहले ही हो गया था और जो आज भी उतना ही सच है और वह है समाजशास्त्र का सांसाजिक पुनर्गठन के सूक्ष्म तकनीकी टुकड़ों से बट जाना।² समाजशास्त्र का सरोकार ऐतिहासिक समाजों से होता है जिनमें

सृष्टि कहने हैं और जिनके पीछे यह विश्वास है कि ऐतिहासिक धाराओं और प्रवृत्तियों को केवल सांवेभौमिक नियमों के आधार पर आनंद फानन में प्राप्त किया जा सकता है।' (दि पावर्टी आफ हिस्टोरियिज्म, 1957, पृ० 128-129) - ध्यातव्य है कि मार्क्स ने स्वयं इसका विरोध किया है।

1. यही प्रो० पावर का भी दृष्टिकोण है (दि ओपेन सोसाइटी, द्वितीय संस्करण, 1952, ii, पृ० 322)। दुर्भाग्यवश समाजशास्त्रोप नियम का सगे हाथों वह एक उदाहरण भी पेश कर देते हैं, जहाँ वही भी विचार स्वतंत्र होगा, उसे व्यक्त करने को छूट होगी और बानुनी सत्पात्रों द्वारा और ऐंगो सत्पात्रों द्वारा जो इसमें अवधि विवादों को प्रचारित करने का आशयन देनी है इसे मरक्षण मिलेगा यही पर वैज्ञानिक प्रगति होगी। 'यह 1942 या 1943 में लिखा गया था। इसके पीछे यह विश्वास काम कर रहा था कि पाश्चात्य गणतंत्र अपनी सत्पात्र व्यवस्था के कारण वैज्ञानिक प्रगति में आगे रहेंगे, हालाँकि यह विश्वास दश बीस मीदियन रुम के विभाग की रोगनी में गमन लगता है। नियम बनने की बात तो दूर रही वह तो साम्य सामान्यीकरण भी बड़ा हो सकता।'
 2. के० मैन्रोम - 'आइडियालाओ गैड यूटोरिया', (अपेनी अनुवाद, 1936), पृ० 228.

से हरेक असामान्य होता है तथा विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं और स्थितियों का प्रतिफल होता है। परन्तु सामान्यीकरण से बचने की कोशिश करना और खुद को गणना और व्याख्या की तथाकथित तकनीकी समस्याओं में सीमित करके समाज की व्याख्या करना एक स्थिर समाज का अचेतन रूप से पैरवीकार होना है। समाजशास्त्र को अगर अध्ययन का सफल क्षेत्र बनना है तो निश्चय ही इतिहास की तरह उसे असामान्य और सामान्य के सबधों से सरोकार रखना होगा। उसे गतिशील भी होना होगा अर्थात् उसे स्थिर समाज का अध्ययन नहीं होना है (क्योंकि ऐसा कोई समाज अस्तित्व में नहीं है) बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास का अध्ययन होना है। शेष के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतिहास जितना समाजशास्त्रीय होगा और समाजशास्त्र जितना ही ऐतिहासिक होगा, दोनों के लिए बेहतर होगा। उन दोनों के बीच की सीमाओं को दोनों ओर के आवागमन के लिए खुला रखना होगा।

सामान्यीकरण का प्रश्न मेरे दूसरे प्रश्न के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। सामान्यीकरण का वास्तविक मुद्दा यह है कि इसके माध्यम से हम इतिहास से सीखने की कोशिश करते हैं, घटनाओं के एक सेट से प्राप्त ज्ञान को हम घटनाओं के दूसरे सेट पर लागू करना सीखते हैं और जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो सचेत या अचेत रूप से हम यह काम कर रहे होते हैं। जो लोग सामान्यीकरण का तिरस्कार करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास का सरोकार मुख्यतः असामान्य या विशिष्ट से होता है, वे सही भावनों में ऐसे लोग हैं जो इससे इनकार करते हैं कि इतिहास से कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन यह मान्यता कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, अनेकानेक दृश्यमान तथ्यों द्वारा गलत सिद्ध होती है। यह एक सामान्य अनुभव है। 1919 में ब्रिटिश शिष्टमंडल के एक कनिष्ठ सदस्य के रूप में मैं पेरिस शांति अधिवेशन में मौजूद था। शिष्टमंडल का प्रत्येक सदस्य विश्वास करता था कि हम वियना कांग्रेस से कुछ सीख सकते हैं, जो प्रायः सौ वर्ष पहले का यूरोप का सबसे बड़ा और अंतिम शांति अधिवेशन था। उन दिनों के 'वार आफिस' के कर्मचारी कप्तान वेब्सटर ने, जो आज के प्रसिद्ध इतिहासकार सर चार्ल्स वेब्सटर हैं, एक लेख लिखकर हमें उन शिक्षाओं के बारे में बताया जो हम वियना कांग्रेस से सीख सकते थे। उनमें से दो सीधे मुझे आज भी याद हैं। एक यह थी कि यूरोप के नवशे को फिर से पीचते समय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को भूल जाना गतरनाक था। दूसरी शिक्षा यह थी कि अपने गुप्त कागजात रद्दी की टोकरी में डालना गतरनाक है क्योंकि उन्ने किमी दूसरे शिष्टमंडल का सुफिया विभाग निश्चय ही

खरीद लेगा। इतिहास की शिक्षाएं हमने आप्त वाक्य मानकर स्वीकार कर ली और इन्होंने हमारे व्यवहार को प्रभावित किया। यह उदाहरण हाल का है और बेहद मामूली है परंतु अपेक्षाकृत पुराने इतिहास में उससे और भी पुराने इतिहास की शिक्षाओं का असर हम देख सकते हैं। रोम पर प्राचीन ग्रीक के प्रभाव को हर आदमी जानता है। मगर मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किसी इतिहासकार ने उन शिक्षाओं का सूक्ष्म विवेचन किया है या नहीं, जो रोमन जाति ने हेल्लास के इतिहास से सीखी या विश्वास करते थे कि उन्होंने सीखीं। सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों के पश्चिमी योरोप ने ओल्ड टेस्टामेंट के इतिहास से क्या शिक्षाएं ग्रहण की इसकी परीक्षा करने पर बड़े दिलचस्प नतीजे निकल सकते हैं। इंग्लिस्तान के प्युरिटन रिवोल्यूशन (पवित्रतावादी क्रांति) को इसके अभाव में समझा नहीं जा सकता। 'चुने हुए लोग' वाली अवधारणा वस्तुतः आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव के पीछे काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण थी। ग्रेट ब्रिटेन के शासक वर्ग पर शास्त्रीय शिक्षा का प्रभाव उन्नीसवीं सदी में काफी गहरा था। जैसा मैंने पहले ही इंगित किया है प्रोटे ने नए गणतंत्र के माडल के रूप में एथेंस की ओर इशारा किया था और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा अध्ययन प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह देखा जाए कि रोमन साम्राज्य के इतिहास से ब्रिटिश साम्राज्य निर्माताओं ने सचेत अथवा अचेत रूप में कौन सी महत्वपूर्ण और विस्तृत शिक्षाएं ग्रहण की। मेरे अपने विशेष अध्ययन क्षेत्र में रूसी क्रांति के निर्माता फ्रांसीसी क्रांति, 1848 की क्रांति और 1871 के पेरिस कम्यून से प्राप्त शिक्षाओं से अभिभूत होने की सीमा तक प्रभावित थे। इतिहास से शिक्षा ग्रहण करना एकमुखी प्रक्रिया नहीं है। वर्तमान की अतीत की रोशनी में देखने का अर्थ है अतीत को वर्तमान की रोशनी में देखना। इतिहास का कार्य है वर्तमान और अतीत के पारस्परिक संबंधों के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ प्रस्तुत करना।

मेरा तीसरा मुद्दा है इतिहास में पूर्वधारणा की भूमिका। कहा जाता है कि इतिहास से कोई भी शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है क्योंकि इतिहास विज्ञान के विपरीत, भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। यह प्रश्न ढेर सारी गलतफहमियों में उलझ गया है। जैसा हम देखते हैं, प्रकृति के नियमों के बारे में वैज्ञानिक आज पहले जैसी उत्सुकता से बातें नहीं करते। विज्ञान के तयारकृत नियम जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं दरअसल प्रवृत्तियों के वस्तु हैं। वरा होगा इसके वस्तु हैं, अगर और मारी चीजें बराबर या परीक्षण की हानत में रहे। वे हमकी भविष्यवाणी का दावा नहीं करते कि

विशेष स्थितियों में क्या होगा। गुस्साकर्पण के सिद्धांत से यह सिद्ध नहीं होता कि वह खास सेब पेड़ से नीचे ही गिरेगा, हो सकता है कोई उसे डोलची में लपक ले। प्रकाश विज्ञान का नियम कि प्रकाश सीधी रेखा से संचरण करता है, यह प्रमाणित नहीं करता है कि प्रकाश की कोई किरण अपने रास्ते से मोड़ी नहीं जा सकती या बीच में किसी वस्तु के आ जाने से बिखर नहीं सकती। मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि ये नियम बेकार हैं और सिद्धांत रूप से अमान्य हैं। हमें बताया जाता है कि आधुनिक भौतिक सिद्धांत घटित होती हुई घटनाओं की संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं। आज विज्ञान इसे याद रखने को ज्यादा तैयार है कि आगमन पद्धति तर्कपूर्ण रीति से संभावनाओं की ओर ले जाती है या युक्तियुक्त विश्वास की ओर अपनी धोपणाओं को सामान्य नियम या पथ निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करने को ज्यादा उत्सुक है, जिसकी प्रामाणिकता किसी विशिष्ट क्रिया से ही साबित हो सकती है। जैसा कोम्टे का मत है कि 'विज्ञान से दूरदृष्टि' बढ़ती है जिससे क्रिया की गति मिलती है।¹ इतिहास में पूर्वधारणा के प्रश्न का समाधान सामान्य और विशिष्ट, सार्वभौमिक और अद्वितीय के अंतर में निहित है। हम देख चुके हैं इतिहासकार सामान्यीकरण करने को बाध्य हैं और ऐसा करके वह भावी क्रिया के लिए साधारण निर्देश तैयार करता है। ये सामान्यीकरण यद्यपि पूर्वधारणाएं या भविष्यवाणियां नहीं होते, बल्कि उपयोगी और मान्य होते हैं। परंतु वे विशिष्ट घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि विशिष्ट घटनाएं ही अद्वितीय कही जाती हैं जिनमें संयोग का तत्व शामिल होता है। दार्शनिकों को विचलित करने वाला यह अंतर साधारण व्यक्ति की समझ से सहज ही आ जाता है। अगर किसी स्कूल में दो तीन बच्चों को चेचक हो जाए, तो आप धारणा बनाएंगे कि चेचक की महामारी फैलेगी। इस पूर्वधारणा या भविष्यवाणी (अगर आप कहना चाहें) का आधार अतीत के अनुभवों के आधार पर किया गया सामान्यीकरण है और क्रिया का मान्य तथा उपयोगी निदेशक है। मगर आप कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि चार्ल्स या मैरी को चेचक होगा। इतिहासकार इसी तरह आगे बढ़ता है। लोग इतिहासकार से यह आशा नहीं करते कि वह इस तरह की भविष्यवाणियां करेगा जैसे अगले महीने रूरिटानिया में क्रांति शुरू हो जाएगी। अंशतः रूरिटानिया के राजनीतिक मामलों की अपनी विशेष जानकारी के आधार पर और अंशतः इतिहास के अध्ययन से वह केवल इस नतीजे पर पहुंचेगा कि रूरिटानिया में ऐसी स्थिति बनी

हुई है कि निकट भविष्य में ऐसी क्रांति वहां हो सकती है, अगर कोई उसे उभार दे, या अगर सरकारी पक्ष का कोई अधिकारी इसे रोकने की इस बीच कार्रवाई न कर ले। और इस निष्कर्ष के साथ वह कुछ तख्तीने प्रस्तुत करेगा, जिनका आधार दूसरी क्रांतियां और आवादी के विभिन्न तबकों द्वारा क्रांति के प्रति अपनाया गया रुख होगा। इसे यदि आप भविष्यवाणी या पूर्वधारणा कहें तो इनका उत्स अद्वितीय या असामान्य घटनाओं का घटनाक्रम होगा, जिनकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इतिहास से भविष्य के बारे में प्राप्त धारणाएं बेकार होती हैं या कि उनकी कोई ऐसी आपेक्षिक मान्यता नहीं होती, जिससे चीजों के घटित होने की हमारी समझ बढ़ती है और जो हमारी क्रियाओं की निदेशक होती है। मेरा इरादा यह संकेत करने का नहीं है कि समाजशास्त्री और इतिहासकार के निष्कर्ष भौतिक विज्ञानी के समान ही सूक्ष्म और सटीक होंगे या कि इस संदर्भ में भौतिक विज्ञानी की तुलना में इनकी अक्षमता का कारण यह है कि भौतिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक विज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। जहां तक हम जानते हैं किसी भी दृष्टिकोण से मानव अत्यंत जटिल प्राकृतिक इकाई है और उसके व्यवहार के अध्ययन में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो भौतिक विज्ञानी द्वारा अपने विषय के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों से सर्वथा भिन्न प्रकार की हैं। कुल मिलाकर मैं यह प्रतिपादित करना चाहता हूं कि उनके लक्ष्य और पद्धतियां मूलतः भिन्न नहीं होते।

मेरा चौथा मुद्दा सामाजिक विज्ञानों जिनमें इतिहास शामिल है और भौतिक विज्ञानों के बीच विभाजन रेखा खींचने के लिए कही ज्यादा सटीक तर्क प्रस्तुत करेगा। तर्क यह है कि सामाजिक विज्ञानों में विषय और वस्तु एक ही श्रेणी के होते हैं और एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। मानव न केवल प्रकृति की अत्यंत जटिल और वैविध्यपूर्ण इकाई है बल्कि दूसरे मानवों द्वारा ही उसका अध्ययन अपेक्षित होता है, न कि दूसरी दुनिया के स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा। यहां जंतु विज्ञान की तरह मानव अपनी शारीरिक वनावट और शारीरिक प्रतिक्रिया का ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं होता। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और इतिहासकार को मानव व्यवहार के उन स्वरूपों के भीतर प्रविष्ट होना पड़ता है जिनमें मानव इच्छा शक्ति सक्रिय होती है; उन्हें इस बात का पता लगाना होता है कि उसके अध्ययन के विषय जो मानव हैं उनमें उस क्रिया को करने की इच्छा क्यों हुई, जो उन्होंने की। पर्यवेक्षक और पर्यवेक्ष्य के बीच यह घास तरह का संबंध इतिहास और सामाजिक विज्ञानों की

विशेषता है। इतिहासकार का दृष्टिकोण उसके प्रत्येक पर्यवेक्षण में निश्चित रूप से मौजूद रहता है; इतिहास में सापेक्षता आरंभ से अंत तक निहित होती है। कार्ल मैन्हीम के शब्दों में : 'पर्यवेक्षक के सामाजिक स्तर के अनुरूप ही उसके द्वारा एकत्रित, विभाजित और क्रमबद्ध अनुभवों के स्वरूप भी अलग अलग होते हैं।'¹ किंतु केवल यह सच नहीं है कि समाजशास्त्री के पूर्वग्रह अनिवार्य रूप से उसके सभी पर्यवेक्षणों में विद्यमान होते हैं। यह भी सच है कि पर्यवेक्षण की प्रक्रिया पर्यवेक्षण की विषयवस्तु को भी प्रभावित और परिवर्तित करती है। ऐसा दो परस्पर विरोधी रूपों में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन मानवों के व्यवहार का विश्लेषण और पूर्वधारणाएं प्रस्तुत की जा रही हों, वे अपने लिए विपरीत परिणामों के पूर्वज्ञान से चेत जाएं और तदनुरूप अपने कार्य व्यापार में सुधार या परिवर्तन कर लें, फलतः इतिहासकार की भविष्यवाणी, चाहे वह कितने ही सटीक विश्लेषण पर आधारित क्यों न हो, आत्मविरोधी साबित हो जाए। ऐतिहासिक चेतना से युक्त लोगों में इतिहास खुद को दुहरा नहीं पाता इसका कारण यह है कि उसके पात्र नाटक के दूसरे प्रदर्शन के समय पहले से ही उसके परिणामों से वाकिफ होते हैं और इस तरह उनकी क्रियाएँ उस ज्ञान से प्रभावित हो जाती हैं।²

योरुशेविको को पता था कि फ्रांसीसी क्रांति की परिणति एक नेपोलियन में हुई थी और उन्हें डर था कि कहीं उनकी अपनी क्रांति को भी वही परिणति न हो। इसलिए वे ट्राट्स्की पर अविश्वास करते थे क्योंकि उनके नेताओं में वह एकदम नेपोलियन जैसा लगता था और वे स्तालिन पर विश्वास करते थे क्योंकि वह नेपोलियन से एकदम भिन्न था। मगर यह प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी सक्रिय हो सकती है। कोई अर्थशास्त्री, वर्तमान आर्थिक स्थितियों की वैज्ञानिक व्याख्या करके भावी आर्थिक संपन्नता या विपन्नता को भविष्यवाणी करता है, अगर वह बड़ा अर्थविशेषज्ञ है और उसके तर्क सटीक हैं तो जिस तथ्य की वह भविष्यवाणी करता है उसके संभव होने में सहायक होता है। यदि कोई राजनीति विज्ञानी ऐतिहासिक पर्यवेक्षण के आधार पर इस धारणा का पोषण करता है कि निरंकुश शासन सतम होने ही वाला है तो वह निरंकुश शासक के पतन में सहायक होता है। हर एक को पता है कि चुनाव प्रत्याशी का चुनाव के समय कैसा आचरण होता है। वे अपनी जीत

1. कार्ल मैन्हीम . 'आइडियालोजी ऐंड यूटोपिया', (1936), पृ० 130.

2. लेयर ने इस तर्क को अपना पुस्तक 'दि बोलशेविस्ट रिवोल्यूशन', 1917-1923, i. (1950), पृ० 42 पर उद्धृत किया है

की भविष्यवाणी इसलिए करते हैं कि उससे उनकी भविष्यवाणी की पूर्ति ज्यादा संभावित हो सके; और ऐसी शका की जाती है कि अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, और इतिहासकार भविष्यवाणी करते हैं तो अक्सर अपनी भविष्यवाणी की परिणति को तीव्रतर करने के लिए अचेत भाव से सक्रिय होते हैं। इन जटिल संबंधों के बारे में बिना किसी हिचक के इतना तो कहा जा सकता है कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्ष्य, समाज विज्ञानी और उसके आकड़ों, इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच की परस्पर क्रिया या घातप्रतिघात निरंतर होते रहते हैं और निरंतर बदलते रहते हैं। इतिहास तथा सामाजिक विज्ञानों का यह गुण विशिष्ट जान पड़ता है।

मैं यहां इस बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ भौतिक विज्ञानियों ने अपने विज्ञान के विषय में ऐसी बातें कही हैं जिनसे भौतिक जगत और ऐतिहासिक जगत में बड़ी स्पष्ट समानताओं के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले वे अपने निष्कर्षों में अनिश्चय और अनिर्णय के सिद्धांत की बातें करते हैं। मैं अपने अगले भाषण में इतिहास में निर्णयवाद या नियतिवाद की प्रकृति और सीमा पर चर्चा करूंगा। किंतु आधुनिक भौतिकी का अनिश्चयवाद विश्व की प्रकृति में निहित है या इसके बारे में हमारे अपूर्ण ज्ञान (यह मुद्दा अभी विवादग्रस्त है) का मात्र परिचायक है, मुझे भी ऐतिहासिक भविष्यवाणी करने में आज वैसे ही अनिश्चय का अनुभव होगा और मैं कुछ वर्ष पूर्व किसी उत्साही व्यक्ति के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार इसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रवर्तन नहीं देख सकूंगा। दूसरे, हमें बताया जाता है कि आधुनिक भौतिकी में शून्य और समय की दूरियों की माप 'पर्यवेक्षक' की अपनी गति पर निर्भर करता है। आधुनिक भौतिकी में सभी मापों में वैविध्य की संभावना निहित होती है क्योंकि 'पर्यवेक्षक' और पर्यवेक्ष्य के बीच कोई स्थाई संबंध स्थापित कर पाना असंभव होता है; पर्यवेक्षक और पर्यवेक्ष्य विषय और विषयी दोनों पर्यवेक्षण के अंतिम निष्कर्ष में शामिल होते हैं। लेकिन जबकि ये विचार इतिहासकार और उसके पर्यवेक्ष्य पर अल्पतम परितर्क के साथ लागू हो सकते हैं, मैं संतोष के साथ नहीं कह सकता कि इन संबंधों की तुलना सारतः भौतिक विज्ञानी और उसके विश्व के संबंधों के माप की जा सकती है। हालांकि मेरी चेष्टा है कि वैज्ञानिक और इतिहासकार के उन दृष्टि भेदों को जो उन्हें अलग करते हैं, बढ़ाकर नहीं बल्कि घटाकर प्रस्तुत किया जाए। इस बात की कोशिश साम्प्रद नहीं होगी कि इन दृष्टिभेदों को अपूर्ण समानताओं के आधार पर नजरअंदाज कर दिया जाए।

मैं समझता हूँ कि यह कहना उचित ही है कि भौतिक विज्ञानी का अपने

अध्ययन की वस्तु के साथ जो लगाव (इन्वाल्मेंट) होता है, उससे समाज विज्ञान और इतिहासकार का अपने अध्ययन की वस्तु, विषय और विषयी का संबंध कहीं अधिक जटिल होता है। सगर बात यही ख़तस नहीं होती। ज्ञान के परंपरागत शास्त्रीय सिद्धांत, जो सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी की पूरी अवधि से प्रचलित थे, उन सभी ने ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्ता और ज्ञान की वस्तु में द्वित्व या अलगाव बनाए रखा। यह प्रक्रिया चाहे जैसे ध्यान में आई हो, दार्शनिकों ने जो साडल बनाए उनसे कर्ता और वस्तु, मानव और बाह्य जगत को विच्छिन्न और अलग दिखाया गया। यही विज्ञान के जन्म और विकास का स्वर्णकाल था और ज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के रहनुमाओं के दृष्टिकोणों से बहुत गहरे प्रभावित हो रहे थे। वह इन सिद्धांतों से ऐसे पेश आता था जैसे वे एकदम अगम्य और शत्रुतापूर्ण हो। अगम्य इसलिए कि ससन्न में नहीं आते थे और शत्रुतापूर्ण इसलिए कि उन पर आधिपत्य जमाना या उन्हें काबू से रखना मुश्किल था। आधुनिक विज्ञान की सफलता से यह दृष्टिकोण बहुत सशोधित हो गया है। आज का वैज्ञानिक प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष करने या ताकत आजमाने की बात नहीं सोचेगा, बल्कि उसके साथ समझौता करके वह उसे अपने उद्देश्यों से लगाने की बात सोचेगा। ज्ञान के परंपरागत शास्त्रीय सिद्धांत आधुनिकतम विज्ञान पर फिट नहीं बैठते और भौतिकी पर तो सबसे कम। आश्चर्य नहीं कि पिछले पचास वर्षों में दार्शनिक उन पर प्रश्नचिह्न लगाने लगे हैं और यह स्वीकार करने लगे है कि ज्ञान की प्रक्रिया से वस्तु और कर्ता एकदम विच्छिन्न न होकर एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे को प्रामाणित करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञानों के लिए इस मान्यता का बहुत बड़ा सहत्व है। मैंने अपने पहले भाषण से सुझाया था कि इतिहास के अध्ययन पर परंपरागत अनुभववादी सिद्धांत को लागू करना कठिन है। मैं अब यह तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में ज्ञान के किसी ऐसे सिद्धांत को लागू करना अनुचित है जो कर्ता और वस्तु के बीच विच्छेद का प्रतिपादन करता है क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के साथ आदमी अपने दोनों ही रूपों अर्थात् कर्ता और वस्तु, सोजकर्ता और सोज के विषय के रूप से संबद्ध है। समाजशास्त्र ने खुद को सखिलष्ट विद्या के एक अंग के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी एक शाखा 'ज्ञान का समाजशास्त्र' की स्थापना की है। यद्यपि यह शाखा अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है, इसका प्रमुख कारण यह है कि अभी यह ज्ञान के पारंपरिक सिद्धांत के दायरे में ही घूम रही है। अगर आज आधुनिक भौतिक विज्ञान और आधुनिक सामाजिक विज्ञानों के प्रभावस्वरूप दार्शनिक इस दायरे को तोड़ कर निकलने के लिए उत्सुक हैं और ज्ञान की प्रक्रिया के उन पुराने नियमों के मंद जैसे माडल को बदलना चाहते हैं, जिनके अनुसार निष्पक्ष चेतना

पर आंकड़ों का बोझ साद कर निष्कर्ष निकाले जाते थे, तो यह सामाजिक विज्ञानों के लिए, विशेषकर इतिहास के लिए शुभ है। बाद में इतिहास में वस्तुमत्ता की चर्चा करते समय मैं इन विषय पर आऊंगा।

और अंत में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूँ। मैं यहाँ इस दृष्टिकोण की चर्चा करूँगा कि इतिहास, जो कि धर्म और नैतिकता के प्रश्नों से गहराई में जुड़ा होता है, साधारणतया विज्ञान से और अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी भिन्न होता है। धर्म के साथ इतिहास के संबंध पर मैं केवल उतना ही कहूँगा, जिससे इस संबंध में मेरी अपनी स्थिति स्पष्ट हो जाए। गंभीर ज्योतिषी होने के लिए विद्वदों के निर्माता और नियामक ईश्वर में विश्वास होना संगत है। परंतु इसके साथ ऐसे ईश्वर में विश्वास होना संगत नहीं प्रतीत होता जो इच्छानुसार किसी भी समय ग्रहों की कक्षाएं बदल देता है, ग्रहण का समय बदल देता है, और नक्षत्र लोक के खेल के नियम बनाता बिगाड़ता है। इसी प्रकार, यह सुझाया जाता है कि एक गंभीर इतिहासकार ऐसे ईश्वर में विश्वास रख सकता है, जो इतिहास के पूरे दौर का नियामक है और जिसने इसे अर्थ दिया है, मगर वह 'ओल्ड टेस्टामेंट' के ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, जो अमेरिकाइट जाति की हत्या में भूमिका अदा करता है और जो जुआ की सेना को मदद देने के लिए दिन की रोगनी को आगे बढ़ा देता है और तिथियों के साथ धोखाधड़ी करता है। और न ही किसी ऐतिहासिक घटना की व्याख्या के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है। फादर दि आर्सी ने अपनी एक नई पुस्तक में इसे विश्लेषित करने का प्रयास किया है : 'इतिहास के विचार्यों के लिए हर प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि यही ईश्वर की मर्जी है उचित नहीं है। जब तक हम दूसरों की तरह पार्थिव घटनाओं और मानवीय नाटक को अच्छी तरह सुलझा समझ नहीं लेते, तब तक हमें व्यापक विवेचन की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए।' ¹ इस मत का भोड़ापन यह है कि यह धर्म को ताश के पत्तों के जोकर की तरह इस्तेमाल करता है और उसे किन्हीं घास चालानियों (ट्रिकों) के लिए मुरझात रखना चाहता है, उन चालाकियों के लिए जिन्हें और तरीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। लूथर मत्तावलंबी धर्म प्रचारक कार्ल वॉय ने इससे बेहतर किया था। उसने दैवी और पार्थिव इतिहास

1. एम० गो० दी आर्सी : दि सैन आफ हिस्ट्री : सेकुलर ऐंड सैक्रेड (1959), पृ० 164। पोनिविश्व ने बहुत पढ़े पढ़े बातें नहीं थी : 'जहाँ नहीं भी पड़ित होने वाली घटनाओं के कारणों का पता लगाना संभव हो, हमें देवताओं का गहरा नहीं सेना चाहिए।' (के० वॉन रिट्ज़ द्वारा 'दि व्योरी आफ दि मिस्मिड वांटोड्यमन इन ऐंतिविटी' न्यूयार्क 1954, पृ० 390 पर उद्धृत)।

अध्ययन की वस्तु के साथ जो लगाव (इन्वाल्मेट) होता है, उससे समाज विज्ञान और इतिहासकार का अपने अध्ययन की वस्तु, विषय और विषयी का संबंध कहीं अधिक जटिल होता है। मगर बात यही खत्म नहीं होती। ज्ञान के परंपरागत शास्त्रीय सिद्धांत, जो सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी की पूरी अवधि में प्रचलित थे, उन सभी ने ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्ता और ज्ञान की वस्तु में द्वित्व या अलगाव बनाए रखा। यह प्रक्रिया चाहे जैसे ध्यान में आई हो, दार्शनिकों ने जो माडल बनाए उनमें कर्ता और वस्तु, मानव और बाह्य जगत को विच्छिन्न और अलग दिखाया गया। यही विज्ञान के जन्म और विकास का स्वर्णकाल था और ज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के रहनुमाओं के दृष्टिकोणों से बहुत गहरे प्रभावित हो रहे थे। वह इन सिद्धांतों से ऐसे पेश आता था जैसे वे एकदम अगम्य और शत्रुतापूर्ण हो। अगम्य इसलिए कि समझ में नहीं आते थे और शत्रुतापूर्ण इसलिए कि उन पर आधिपत्य जमाना या उन्हें काबू में रखना मुश्किल था। आधुनिक विज्ञान की सफलता से यह दृष्टिकोण बहुत सशोधित हो गया है। आज का वैज्ञानिक प्राकृतिक शक्तियों के साथ संपर्क करने या ताकत आजमाने की बात नहीं सोचेगा, बल्कि उसके साथ समझौता करके वह उसे अपने उद्देश्यों में लगाने की बात सोचेगा। ज्ञान के परंपरागत शास्त्रीय सिद्धांत आधुनिकतम विज्ञान पर फिट नहीं बैठते और भौतिकी पर तो सबसे कम। आश्चर्य नहीं कि पिछले पचास वर्षों में दार्शनिक उन मर प्रश्नचिह्न लगाने लगे हैं और यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु और कर्ता एकदम विच्छिन्न न होकर एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे को प्रभावित करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञानों के लिए इस मान्यता का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने अपने पहले भाषण में सुझाया था कि इतिहास के अध्ययन पर परंपरागत अनुभववादी सिद्धांत को लागू करना कठिन है। मैं अब यह तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में ज्ञान के किमी ऐसे सिद्धांत को लागू करना अनुचित है जो कर्ता और वस्तु के बीच विच्छेद का प्रतिपादन करता है क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के साथ आदमी अपने दोनों ही रूपों अर्थात् कर्ता और वस्तु, गोजकर्ता और गोज के विषय के रूप में संबद्ध है। समाजशास्त्र ने खुद की मरिचक विद्या के एक अंग के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी एक शाखा 'ज्ञान का समाजशास्त्र' की स्थापना की है। यद्यपि यह शाखा अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है, इसका प्रमुख कारण यह है कि अभी यह ज्ञान के पारंपरिक सिद्धांत के दायरे में ही घूम रही है। अगर आज आधुनिक भौतिक विज्ञान और आधुनिक सामाजिक विज्ञानों के प्रभावस्वरूप दार्शनिक दम दायरे को तोड़ कर निकलने के लिए उत्सुक हैं और ज्ञान की प्रक्रिया के उम पुराने विनियमों के गेद जैसे माइन को बदलना चाहते हैं, जिसके अनुसार निष्क्रिय चेतना

पर आंकड़ों का बोझ लाद कर निष्कर्ष निकाले जाते थे, ती यह सामाजिक विज्ञानों के लिए, विशेषकर इतिहास के लिए शुभ है। बाद में इतिहास में वस्तुगतता की चर्चा करते समय मैं इन विषय पर आऊंगा।

और अंत में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। मैं यहां इस दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा कि इतिहास, जो कि धर्म और नैतिकता के प्रश्नों से गहराई में जुड़ा होता है, साधारणतया विज्ञान से और अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी भिन्न होता है। धर्म के साथ इतिहास के संबंध पर मैं केवल उतना ही कहूंगा, जिससे इस संबंध में मेरी अपनी स्थिति स्पष्ट हो जाए। गंभीर ज्योतिषी होने के लिए विश्व के निर्माता और नियामक ईश्वर में विश्वास होना मंगत है। परंतु इसके साथ ऐसे ईश्वर में विश्वास होना मंगत नहीं प्रतीत होता जो इच्छानुसार किसी भी समय ग्रहों की कक्षाएं बदल देता है, ग्रहण का समय बदल देता है, और नक्षत्र लोक के खेल के नियम बनाता बिगाड़ता है। इसी प्रकार, यह सुझाया जाता है कि एक गंभीर इतिहासकार ऐसे ईश्वर में विश्वास रख सकता है, जो इतिहास के पूरे दौर का नियामक है और जिसने इसे अर्थ दिया है, मगर वह 'ओल्ड टेस्टामेंट' के ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, जो अमेरिकाइट जाति की हत्या में भूमिका अदा करता है और जो मुआ की सेना को मदद देने के लिए दिन की रोगनी को आगे बढ़ा देता है और तिपियों के साथ धोखाधड़ी करता है। और न ही किसी ऐतिहासिक घटना की व्याख्या के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है। फादर दि आर्गो ने अपनी एक नई पुस्तक में इसे विद्वेष्टित करने का प्रयास किया है : 'इतिहास के विद्यार्थी के लिए हर प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि यही ईश्वर की मर्जी है उचित नहीं है। जब तक हम दूसरों की तरह पार्थिव घटनाओं और मानवीय नाटक को अच्छी तरह सुलझा समझ नहीं लेते, तब तक हमें व्यापक विवेचन की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए।' इस मत का भोडापन यह है कि यह धर्म को ताश के पत्तों के जीकर की तरह इस्तेमाल करता है और उसे बिन्ही घाग घानात्रियों (ट्रिको) के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, उन घानात्रियों के लिए जिन्हें और तरीकों में पूरा नहीं किया जा सकता। लूथर मत्तायनंधी धर्म प्रचारक कार्ल बार्य ने इससे बेहतर किया था। उसने देवी और पार्थिव इतिहास

1. एम० गो० दी आर्गो : दि सेंट आग टिस्ट्री - सेकुलर ऐंड सेंसेड (1959), पृ० 164। पोनिविअन ने बहुत पहले यही बात कही थी : 'जहां बर्षा भी पड़ित होने वाली पट्टाओं के बारणों का पता लगाना सम्भव है, ऐसे देवताओं का गहरा नहीं होता चाहिए।' (वे० वोन किट्स द्वारा 'दि ब्लोरो आग दि बिगड वागटोइयला इन ऐडिबिरी' म्यूसां', 1954, पृ० 390 पर उद्धृत)।

को पूरी तौर पर अलग करने की घोषणा की थी और पार्थिव इतिहास को अपने चर्च की पार्थिव शाखा के हवाले कर दिया था। अगर मैं ठीक हूँ तो प्रो० बटरफील्ड भी जिम बक्त 'तकनीकी' इतिहास की बात करते हैं तो इसी बात की ओर संकेत करते हैं। तकनीकी इतिहास एकमात्र इतिहास है जो आप या हम लिख सकते हैं या उन्होंने छुद लिखा है। किंतु इस विचित्र विशेषण के प्रयोग से वे एक रहस्यमय या दैवी इतिहास में विश्वास रखने के अधिकार को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं हम सभी बाकी लोग उससे कोई मतलब न रखें। यद्यपि नीबहू और मैरिटन आदि इतिहासकार इतिहास के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, मगर इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास का लक्ष्य या परिणति इतिहास के बाहर होती है। व्यक्तिगत रूप से मैं इतिहास की अखंडता का इस विश्वास के साथ कोई तालमेल नहीं देखता कि इतिहास का अर्थ और महत्व किसी पराऐतिहासिक शक्ति पर निर्भर करता है, चाहे वह चुने हुए लोगो का ईश्वर हो, या ईसाई ईश्वर हो, या दैव के गुप्त हाथ हो या हीगेल की विश्व आत्मा। इन भाषणों के लिए मैं यह मान कर चलूंगा कि इतिहासकार को अपनी समस्याओं का समाधान किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर किए बिना करेंगे और इतिहास ऐसा ताश का खेल है जिसे जोकर के बगैर खेला जाता है।

नैतिकता के साथ इतिहास का संबंध कहीं ज्यादा जटिल है और अतीत में इससे संबंधित परिचर्चाओं में कई तरह की सद्व्यवस्थाएँ रही हैं। आज इस घात पर तर्क करना एकदम गैरजरूरी हो गया है कि इतिहासकार को अपने इतिहास में आने वाले चरित्रों के व्यक्तिगत जीवन पर नैतिक फैसले नहीं देने चाहिए। इतिहासकार और नैतिकतावादी के वैचारिक आधार एक नहीं होते। आठवां हेनरी बुरा पति मगर अच्छा राजा हो सकता है मगर इतिहासकार को उसके पति रूप से यही तक मतलब है, जहां तक वह इतिहास की धारा को प्रभावित करता है। अगर उनकी नैतिक विमुखता का उतना ही कम प्रभाव जनजीवन पर पड़ता जितना हेनरी द्वितीय का, तो इतिहासकार को उसमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह नियम गुणों और दोषों दोनों पर लागू होगा। पाश्चर्य और आईस्टोन का व्यक्तिगत जीवन निहायत साफ़ मुथरा एक तरह से साधुतापूर्ण कहा जा सकता है। मगर मान लीजिए वे चरित्रहीन पति, क्रूर पिता और बेईमान माफी होते तो क्या उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ किसी प्रकार कम होती। और ये उपलब्धियाँ ही इतिहासकार के अध्ययन का विषय हैं। कहा जाता है स्लाविन का अपनी दूसरी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, मगर गोप्यत मामलों के इतिहासकार के रूप में हमें उसे ज्यादा गंभीर

महसूस नहीं करता। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिगत नैतिकता का कोई महत्व नहीं है या कि नैतिकता का इतिहास, इतिहास का वास्तविक अंश नहीं है। मगर इतिहासकार अपनी पुस्तक के पृष्ठों पर आने वाले चरित्रों के जीवन पर नैतिक फैसले देने के लिए अपने वास्तविक दायित्व के रास्ते से अलग नहीं हटता। इसलिए कि उसके पास करने की और भी बहुत से काम हैं।

जनकायों पर नैतिक आरोप लगाने के प्रश्न से कहीं बड़ी अस्पष्टताएं पैदा होती हैं। अपने चरित्रों पर नैतिक फैसले देने के कर्तव्य पर विश्वास करना इतिहासकारों के लिए काफी पुरानी बात है। मगर उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटेन के पहले यह इतना जोरदार कभी नहीं रहा क्योंकि युग की उपदेशात्मक प्रवृत्ति और व्यक्तिवाद के प्रबल प्रभाव ने इसे बढ़ाया था। रोजवेरी का कथन है कि दरअसल अंग्रेज नेपोलियन के बारे में मूलतः यह जानना चाहते थे कि क्या वह 'अच्छा आदमी था।' ¹ फ्रेडन को लिखे अपने पत्र में ऐक्टन ने लिखा : 'नैतिकता की कठोरता में इतिहास की शक्ति, गरिमा और उपयोगिता का रहस्य निहित है।' और उन्होंने इतिहास की विवादों का निर्णायक, बहकते हुए का पथप्रदर्शक, और उस नैतिक स्तर का समर्थक बनाने का दावा किया जिसे भौतिक शक्तियां तथा धर्म लगातार दबाना चाहते हैं। ² वस्तुपरकता और ऐतिहासिक तथ्यों की सर्वोच्चता पर ऐक्टन के प्रायः रहस्यमय विश्वास से ही यह दृष्टिकोण पैदा हुआ है। इस दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास के नाम पर इतिहासकार, ऐतिहासिक घटनाओं में भूमिका अदा करने वाले चरित्रों पर नैतिक फैसले देने की एक तरह की पराऐतिहासिक शक्त की आवश्यकता तथा अधिकार महसूस करने लगता है। यह मनोवृत्ति अब भी कभी कभी अनपेक्षित रूपों में प्रकट हो जाती है। 1935 में मुगोलिनी ने अवीसीनिया पर जो हमला किया था उसे प्रो० टायनबी 'जानबूझ कर किया गया व्यक्तिगत पाप' ³ की गुंजा देते हैं और पहले उद्धृत निबंध में मर आइसाया बर्लिन बहुत जोर देकर कहते हैं कि 'यह इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह 'चार्लमेन या नेपोलियन या चंगेज़घान या हिटलर या स्तालिन की उनके द्वारा किए गए नरमयों के लिए निंदा करे।' ⁴ प्रो० नोएल्स ने इस

1. रोजवेरी : 'नेपोलियन : दि लास्ट ग्रेट', पृ० 364.

2. ऐक्टन : 'हिस्टोरिकल एंगेजमेंट्स एंड स्टडीज', (1907), पृ० 505

3. 'थर्ड आक इटरनेशनल अफेयर्स', 1935, ii, 3.

4. माई० बर्लिन, 'हिस्टोरिकल रोजिडिबिलिटी', पृ० 76-77.

विचार का पर्याप्त विरोध किया है। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में मोटले द्वारा की गई फिलिप द्वितीय की भर्त्सना यदि ऐसे दोष होते हैं जो उसमें नहीं थे, तो उसका केवल यह है कि मानव स्वभाव में पूर्णता संभव नहीं है, भले ही दुर्गुणों की हो) और स्टच्च द्वारा दिया किंग जान का वर्णन ('आदमी के लिए लज्जाजनक हर अपराध से भरा हुआ') उद्धृत किया है और उन्हें इतिहासकारों द्वारा व्यक्तियों पर आरोपित किए गए नैतिक फौमलों के दृष्टान्त के रूप में पेश किया है, ऐसे फौमले जो इतिहासकार के अधिकार सीमा के बाहर है : 'इतिहासकार न्यायाधीश नहीं होता, फांसी चढ़ाने वाला न्यायाधीश तो कतई नहीं।' मगर क्रोमे ने इस मुद्दे पर एक अच्छा बक्तव्य दिया है, जिसे मैं उद्धृत करना चाहता हूँ :

वादी उस महान अंतर को भूल रहा है कि हमारे न्यायाधिकरण (कानूनी या नैतिक) आज के न्यायाधिकरण हैं, जिनका प्रावधान जीवित, सक्रिय खतरनाक व्यक्तियों के लिए हुआ है, जबकि वे हमारे लोग अपने समय के न्यायाधिकरणों के सामने पेश हो चुके हैं और दोषारा दंडित या मुक्त नहीं किए जा सकते। वे किसी भी न्यायाधिकरण के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि वे अतीत की शांति में पहुंच चुके हैं और कोई भी फैसला उन पर लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय उस फैसले के जो उनके कार्यों के मर्म में प्रवेश करने और उन्हें गमजन में ग्राह्यक हों... वे लोग जो इतिहास लिखने के नाम पर, न्यायाधीशों के रूप में पैतरे लेते हैं किसी को यहा सजा दी, किसी को यहा छेड़ा क्योंकि वे समझते हैं कि यह इतिहास का काम है... ऐसे लोगों के पास ऐतिहासिक समझ की कमी होती है।¹

स्टेफेन की याद दिलाता है 'इन प्रकार कीजदारी कानून हम मिदाल पर आधारित है कि अपराधी में भूषा करता नैतिक रूप से उचित है—इस बात को आवश्यकता है कि अपराधियों में नकारन का जाए और उन्हें दिए गए दंड इस तरह के हों कि उनके यह नकरत सामने आए और जहां तक कानून इस तरह के स्वस्थ तथा प्राकृतिक मनोभाव को प्रदर्शित करने की छूट दे वहां तक इन्हें प्रदर्शित किया जाए' (ए टिप्पणी आक दि मिमिनल ला आक इंग्लैंड, (1883), ii, पृ० 81-82, जिंगना उद्धरण एन० रैजिनोवित्र इन, सर जेम्स फिद्धर जेम्स स्टेफेन 1957, पृ० 30 पर दिया गया है) वे विचार अपराध विमानों स्वीकार नहीं करते, लेकिन मेरा उनमें विरोध यह है कि भले और बड़ी वे विचार उचित मंगे इतिहास के फैसले पर लागू नहीं होंगे.

1. बी० नीरलग दि टिस्टोरियन ऐंड रैपोर (1955), पृ० 4-5, 12, 19.

2. बी० नीमे टिस्ट्री ऐंड दि स्टोरी आक लिबर्टी. (अबेनो अनुवाद, 1941), पृ० 47.

अगर कोई इस वक्तव्य के आधार पर यह कहे कि हमें हिटलर या स्तालिन या आप चाहे तो सिनेटर सैंकार्थी पर नैतिक फँसने देने का अधिकार नहीं है तो यह गलत होगा क्योंकि ये तीनों व्यक्ति हम में से अधिकांश के समकालीन थे और जिन लोगों ने इनके हाथों प्रत्यक्ष या परोक्ष कष्ट पाए थे, उनमें से लाखों लोग आज भी जीवित हैं और इसी कारण चूँकि हमारे लिए इन व्यक्तियों तक इतिहासकार की भूमिका में पहुँचना संभव नहीं है इसीलिए यह भी संभव नहीं है कि हम युद्ध को उन दूसरी हेतुवस्तु से अलग कर लें जिनके आधार पर उनके कार्यों का नैतिक मूल्यांकन करना हमारे लिए न्यायोचित हो सकता है। समकालीन इतिहासकार के लिए यह एक शिक्षक या कहे कि घास शिक्षक का कारण है। मगर आज अगर कोई चार्ल्समैन या नेपोलियन की भर्त्सना करे तो उसे इससे क्या लाभ हो सकता है।

अतएव हम इतिहासकार को फाँसी देने वाले न्यायाधीश की भूमिका को रद्द करें और इससे कठिन किंतु ज्यादा लाभदायक प्रश्न पर विचार करें और वह है व्यक्तियों के बजाय घटनाओं, संस्थाओं और अतीत की नीतियों पर नैतिक फँसले देने का प्रश्न। इतिहासकार के लिए ये फँसले महत्वपूर्ण होते हैं और वे लोग जो व्यक्तियों पर नैतिक फँसले देने के बड़े हिमायती होते हैं कभी कभी धिना जाने किसी दल या समाज के लिए निर्दोषिता का प्रमाण पेश करते हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार ली फेब्रे, नेपोलियन के युद्धों के विनाश और रक्तपात से फ्रांसीसी प्राति की दायित्वमुक्त करने के इरादे से उनकी जिम्मेदारी 'एक मेनानायक (जनरल) के अधिनायकवाद' पर रखता है 'जो स्वभाव से ही "शांति और व्यवस्था से संतुष्ट नहीं रहता था।" जर्मनी के लोग आज के इतिहासकारों द्वारा हिटलर के व्यक्तिगत दुराचरण की निंदा का स्वागत करते हैं, और इसे उम युग की, जिसने हिटलर को जन्म दिया था, नैतिकता पर इतिहासकार द्वारा दिए गए फँसलों की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य मानते हैं।

रूसी, अंग्रेज और अमरीकी लोग अपने गामूहिक दुष्टत्वों के लिए स्तालिन, नेत्रिने चैवरलेन और मैकार्थी के व्यक्तिगत जीवन पर हमने शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं व्यक्तियों की नैतिकता से संबंधित प्रश्न भी उतनी ही भ्रमपूर्ण और शरारत भरी हो सकती हैं जितनी निंदा। यह स्वीकार करना कि दाम युग के कुछ स्वामी ऊँचे सिंगारों वाले थे, दाम प्रथा को अनैतिक करार देकर उसकी निंदा करने में लगातार भुलने का सिर्फ एक

वहाना रहा है। 'कमगर या कजंखोर को पूजीवाद जिस स्वामीरहित दासत्व में डाल देता है' उसकी चर्चा करते हुए मैक्सवेल ने यह तर्क ठीक ही दिया है कि इतिहासकार को इन मस्थानों पर नैतिक फंसले देने चाहिए न कि उन व्यक्तियों पर जिन्होंने इनका निर्णय किया था।² इतिहासकार किसी एक निरंकुश शासक पर फंसला देने के लिए नहीं बँठाता। किंतु उससे यह भी उम्मीद नहीं रखी जाती कि वह पूर्वी निरंकुशवाद और परिवर्तन एथेंस के संस्थानों के बीच तटस्थ और लापरवाह नहीं रह सकता। वह किसी एक दास स्वामी पर फंसले नहीं देगा, किंतु दास प्रथा वाले किसी समाज पर फंसले देने से उसे नहीं रोका जा सकता। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ ऐतिहासिक तथ्यों के पीछे कुछ व्याख्याएँ होती हैं और ऐतिहासिक व्याख्या से नैतिक फंसले जुड़े हुए हैं, यँसे 'नैतिक फंसले' शब्द पर आपको आपत्ति हो तो आप थोड़ा पक्षपातहीन सा सगने वाला शब्द 'मूल्य निर्धारण' उसकी जगह पर रख लें।

यह हमारी कठिनाइयों की शुरुआत भर है। इतिहास संघर्ष की वह प्रक्रिया है, जिसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कुछ दल (ज्यादातर अपरोक्ष रूप से ही) दूसरों के मूल्य पर निष्कर्ष निकालते हैं, चाहे वे निष्कर्ष प्रशंसात्मक हों या निंदात्मक। हारने वाले को इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इतिहास में यातनाएँ सदा स्थानीय होती हैं। इतिहास के प्रत्येक महान दौर में विजयों के साथ साथ पराजय की स्थितियाँ भी होती हैं। हमारे पास ऐसा कोई माप नहीं है जिससे कुछ लोगों के लाभ को दूसरों के त्याग के समतुल्य मान लिया जाए इसलिए यह एक अत्यंत उलझा हुआ प्रश्न है। फिर भी ऐसा एक समुलन बनाना ही पड़ता है। यह विशेष रूप से इतिहास की समस्या नहीं है। सामान्य जीवन में हम छोटी बुराइयों को चुनने या यों कहें कि अच्छे फल के लिए बुराई को स्वीकार करने की मजबूरी को स्वीकार कर लेते हैं, यद्यपि हम इसे अक्सर स्वीकार करना नहीं चाहते। इतिहास में हम प्रश्न पर 'विकास का मूल्य' और 'क्रांति का मूल्य' शीर्षकों के अंतर्गत चर्चा की जाती है। यह हमें गलत दिशा में ले जाती है। जैसा कि ब्रेकन अपने 'आन इन्वेषिंग' शीर्षक निबंध में कहता है : 'प्रथाओं को आगे चलाए जाना उतना ही उद्यम पुथल से भरा हुआ होता है जितना नई पद्धतियों का आविष्कार।' स्थायित्व का मूल्य अल्प मुक्ति प्राप्त लोगों पर उतना ही भारी पड़ता है जितना नई पद्धतियों के आविष्कार का दबाव उनपर पड़ता है जो मुक्तिहीन होते हैं।

यह सिद्धांत कि अल्पसंख्यकों के भले के लिए बहुमंडयकों की मंजूरी और शोषण उचित है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में परिलक्षित होता है और यह सिद्धांत उतना ही नया है जितना पुराना। डा० जानसन बड़ी बुराई के समक्ष छोटी बुराई चुनने के सिद्धांत का इस्तेमाल वर्तमान आर्थिक असमानता को उचित ठहराने के लिए करते हैं: 'सभी दुखी रहे इसमें बेहतर है कि कुछ प्रमन्न रहें और समानता की स्थिति में सभी का दुखी होना अनिवार्य है।' मगर तीव्र परिवर्तन काल में यह प्रश्न अपनी पूरी नाटकीयता के साम् उभरता है और यही पर इसके प्रति इतिहासकार के रुझ का अध्ययन करना हमें सबसे आसान लगता है।

आइए हम 1780 से 1870 के बीच ग्रेट ब्रिटेन के उद्योगीकरण की कहानी को लें। प्रत्येक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति को निश्चय ही बिना बहस के, एक महान और प्रगतिशील उपलब्धि के रूप में स्वीकार करेगा। इसके साथ ही वह किसानों की जमीन से घेरावनी, अस्वास्थ्यकर कारखानों और गंदी बस्तियों में मजदूरों के समूहीकरण, बाल श्रम के शोषण आदि की भी चर्चा करेगा। वह शायद कहेंगा कि व्यवस्था की कार्यपद्धति में बुराईया थी और यह भी कि कुछ मालिक औरों की अपेक्षा ज्यादा बठोर थे और व्यवस्था के स्थापित हो जाने पर धीरे धीरे विकसित होने वाली मानवीय चेतना का भी मोड़ी भावुकता के साम् जिक्र करेगा। मगर वह गम्भवतः बिना कहे यह मान लेगा कि उद्योगीकरण के लिए दिए जाने वाले मूल्य के रूप में, कम से कम इसके आरम्भिक विकास के समय, उत्पीड़न और शोषण को रोका नहीं जा सकता। और हमने ऐसे किसी इतिहासकार का नाम नहीं सुना है, जिसने कहा हो कि उद्योगीकरण का जो मूल्य चुकाना पड़ रहा है, उसे देखते हुए वही बेहतर होगा कि विकास को स्थगित कर दिया जाए और उद्योगीकरण रोक दिया जाए। अगर ऐसा कोई इतिहासकार हो भी तो वह चेम्बर्टेन या बेलोक स्कूल का इतिहासकार माना जाएगा। ऐसा मानना उचित भी है, पर गम्भीर इतिहासकार

1. कोमबेल साहब आर्य शास्त्र आनन्द, 1776 (एन्क्लोपेडि, सम्बरण, II, पृ० 20) एन्क्लोपेडि का यहो गुण है, बर्हार्त (जबसेट आन हिन्दो ऐंड हिन्दोमिग, पृ० 85) बिनाम के बिहार हुए सोमो की 'न नन्द आर्यो' पर आंगू बहाना है 'ओ' उगटे अनुगार 'उग बिभाग में बेरन आना हिम्मा चाहते थे', मगर यह गृह प्राचीन व्यवस्था के बिहार हुए उन सोमो की आर्यो के बारे में कुछ नहीं बरना बिनाम पाग मुक्ति रचने को कुछ नहीं होगा

उसे गभीरता से नहीं लेंगे। यह मेरी विशेष रुचि का उदाहरण है क्योंकि सोवियत रूस के इतिहास लेखन के सिलसिले में मैं उस स्थल पर आ पहुँचा हूँ जहाँ उद्योगीकरण के लिए अर्द्धा किए जाने वाले मूल्य के रूप में किसानों के समूहीकरण की समस्या पर मुझे विचार करना है। और मैं जानता हूँ यदि मैं ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के इतिहासकारों की तरह समूहीकरण की बुराइयों और क्रूरताओं की निंदा करूँ और इसकी प्रक्रिया की उद्योगीकरण के लिए आवश्यक तथा उचित ठहराऊँ तो मेरे ऊपर मनमानी करने और बुराई की प्रति सहनशील होने का आरोप लगाया जाएगा। पश्चिमी देशों द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी में एशियाई और अफ्रीकी देशों को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले फौरी प्रभाव के कारण बल्कि इन देशों की पिछड़ी जनता पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव के कारण भी माफ़ कर देते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक भारत ब्रिटिश शासन का ही शिशु है और आधुनिक चीन उन्नीसवीं शताब्दी के पश्चिमी साम्राज्यकार और रूसी क्रांति के मिले जुले प्रभाव की उपज। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन चीनी मजदूरों ने बदरगाहों पर स्थित पश्चिमी देशों के कारखानों में पसीना गिराया या दक्षिण अफ्रीका की खानों में खटते रहे या प्रथम विश्वयुद्ध में पश्चिमी युद्ध क्षेत्रों में मौत का मुकाबला करते रहे, वे चीनी क्रांति से प्राप्त लाभ या गौरव का उपभोग नहीं कर सके। किसी चीज का दाम चुकाने वाले उसका लाभ शायद ही कभी उठा पाते हैं। एंगेल्स का प्रसिद्ध उद्धरण इस मद्दर्भ में बेहद उपयुक्त है :

इतिहास सभी देवियों में ज्यादा क्रूर होता है और न केवल युद्ध में, बल्कि शांति काल के आर्थिक विकास में भी अनगिनत लाखों के ऊपर से अपना विजय रथ दौड़ाता चला जाता है। और हम स्त्री पुरुष दुर्भाग्यवश इतने नागमिश्र हैं कि जब तक हम अपने अतिशय कष्टों द्वारा प्रेरित नहीं होंगे, तब तक वास्तविक प्रगति के लिए काम करने का साहम नहीं जुटा पाते।¹

इवान बरामाजोव का प्रसिद्ध विरोध एक तरह का बीरोचिन छल है। हम समाज और इतिहास में जन्म लेते हैं। ऐसा एक भी क्षण नहीं आता जब हमें यह प्रवेश पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता मिलती हो। धर्मशास्त्री

1. डैनियन्गन को लिया गया 24 फरवरी, 1893 का पत्र, कार्ल मार्क्स ऐंड फ्रीडरिक एंगेल्स : कार्लपाइंगेज 1846-1895 (1934), पृ० 510 से उद्धृत।

की तरह इतिहासकार के पास भी मंथना की इस समस्या का कोई निष्कर्षात्मक उत्तर नहीं होता। वह भी अल्प बुराई और बहुत कल्याण के सिद्धांत का सहारा लेता है। मगर क्या इससे यह साबित नहीं होता कि वैज्ञानिक के विपरीत इतिहासकार का अपनी सामग्री की प्रकृति के बारे में इस तरह के नैतिक निष्कर्ष के प्रश्नों से जूझना इतिहास को मूल्यों के पराऐतिहासिक मापदंड के अधीन करना है? मैं ऐसा नहीं सोचता। आइए, हम मान लें कि 'अच्छा' और 'बुरा' जैसी अमूर्त धारणाएं और उसके अधिक अपरिमित रूप, इतिहास को परिमोमा के बाहर हैं। मगर फिर भी ऐतिहासिक नैतिकता के अध्ययन में ये अवधारणाएं वही महत्व रखती हैं जो भौतिक विज्ञान के अध्ययन में गणित और तर्क के फार्मूलों का होता है। ये विचार की अनिवार्य श्रेणियां हैं, मगर ये तभी तक अर्थहीन रहती हैं, जब तक कोई विशिष्ट विषयवस्तु उनमें अनुस्यूत नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसके लिए एक दूसरी उपमा ले सकते हैं। नैतिक धारणाएं जिन्हें हम रोजमर्रा के जीवन और इतिहास पर लागू करते हैं, बेंक के चेक की तरह होती हैं, जिनका कुछ भाग मुद्रित और कुछ लिखित होता है। छपा हुआ हिस्सा ऐसे अमूर्त शब्दों का होता है जैसे स्वतंत्रता, एकता, न्याय और प्रजातंत्र आदि। ये आवश्यक श्रेणियां हैं। मगर यह चेक तब तक मूल्यहीन रहता है जब तक हम लिखित घाने न भर दें और यह तय न कर दें कि हम किन्हे कितनी स्वतंत्रता देना चाहते हैं, किन्हे हम समानता देते हैं, और किंग सीमा तक। जिस तरीके से समय समय पर हम चेक को हम भरते हैं वह इतिहास का तरीका है। जिस प्रक्रिया में अमूर्त नैतिक धारणाओं को हम ऐतिहासिक विषयवस्तु प्रदान करते हैं वह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। दरअसल हमारे नैतिक निष्कर्ष और फैसले एक अवधारणात्मक ढाँचे के भीतर ही तय किए जाते हैं यह ढाँचा हमें इतिहास से ही प्राप्त होता है। नैतिक प्रश्नों पर समकालीन अंतर्राष्ट्रीय विवाद का यह सर्वप्रिय रूप दरअसल स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के दो विरोधी दावों का ही एक विवाद है। ये नैतिक धारणाएं अमूर्त हैं और मारे विषय में स्वीकृत हैं। मगर उन्हें जो विषयवस्तु प्रदान की जाती है, वह समय और स्थान के अंतर में पूरे मानवीय इतिहास में भिन्न भिन्न रही है और उनके प्रयोग में सब कुछ कोई भी वास्तविक प्रश्न ऐतिहासिक मद्दर्भ में ही पर्चा का विषय बन सकता है। आइए थोड़ा कम लोकप्रिय उदाहरण से। 'आधिक उपपत्ति' की धारणा को एक वस्तुगत तथा विवादहीन मानदंड के रूप में स्वीकार करने की और उसके आधार पर आधिक नीतियों की परीक्षा करने और निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई है। मगर यह कोशिश एवढे प्रयत्न हो जाती है। साम्प्रदायिक अर्थसाधन के अद्वयन पर टिके निष्ठांतरार मुद्दों का विनिर्धारण की अभ्येक्षा करने है और इसे मर्यादित आधिक प्रक्रियाओं में समावेश करना मानने है। उदाहरणार्थ विनिर्धारण

अपनी मूल्य निर्धारण नीति में माग और पूर्ति के नियम से आवद्ध होना स्वीकार नहीं करते और विनियोजन के अंतर्गत मूल्यों का कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं होता। यह सच हो सकता है कि अक्सर विनियोजक अताकिंक ढंग से व्यवहार करते हैं जो मूर्खतापूर्ण भी माना जा सकता है। मगर शास्त्रीय अर्थशास्त्र की 'आर्थिक उपपत्ति' के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तर्क के पक्ष में हूँ कि अनियोजित तथा अनियंत्रित 'अहस्तक्षेप' की आर्थिक नीति मूलतः तर्कहीन थी और उस प्रक्रिया में 'आर्थिक उपपत्ति' को लागू करना ही विनियोजन है। मगर यहाँ मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक क्रियाओं पर फंसले देने के लिए एक अमूर्त पराऐतिहासिक मानदंड का निर्माण असंभव है। दोनों ही पक्ष इस तरह के मानदंड में अनिवार्य रूप से ऐसी विशिष्ट विषयवस्तु की खोज करते हैं जो उनकी अपनी ऐतिहासिक स्थितियों और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हों।

यह उन लोगो के विरुद्ध एक प्रामाणिक अभियोग है जो एक पराऐतिहासिक मानदंड बनाना चाहते हैं, जिसके आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों पर फंसले दिए जा सकें, चाहे यह मानदंड धर्माचार्यों द्वारा उपदिष्ट किसी दैवी शक्ति से प्राप्त हुआ हो या एक स्थिर 'तर्कशक्ति' या 'प्रकृति' से प्राप्त हुआ हो, जिसका 'जानागम' के दार्शनिक प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानदंड के प्रयोग के ही दोष होते हैं या कि मानदंड में ही त्रुटि होती है। दरअसल बात यह है कि इस प्रकार के मानदंड का निर्माण ही गैरऐतिहासिक है और इतिहास की सारवस्तु के विपरीत है। अपने पैसे से इतिहासकार जिस प्रश्न को लगातार पूछने के लिए बाध्य हैं, उसका यह मानदंड थड़ा ही हृदयवद्ध उत्तर देता है और जो इतिहासकार इन प्रश्नों के उत्तर पहले से लेकर काम करता है वह अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर काम करता है और अपने पैसे के साथ न्याय नहीं करता। इतिहास एक आंदोलन है और तुलना आंदोलन में अंतर्निहित होती है। इसी कारण इतिहासकार अपने नैतिक निष्कर्ष 'प्रगतिशील', 'प्रतिक्रियाशील' जैसी तुलनामूलक शब्दावली में देते हैं, न कि 'अच्छा' और 'बुरा' जैसी निर्णयारमक और समझोनाबिहीन शब्दावली में। इस प्रकार वे विभिन्न समाजों तथा ऐतिहासिक परिदृश्य को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह कोशिश किमी बंधे बंधाए मानदंड के आधार पर नहीं बल्कि एक को दूसरे की तुलना में रखा कर की जाती है। और फिर जब हम इन तथाकथित बंध बंधाए और अनिश्चित ऐतिहासिक मूल्यों की परीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि इनकी जड़ें भी इतिहास में ही हैं। एक विशेष समय और स्थान पर एक विशेष मूल्य या आदर्श का जन्म क्यों हुआ इसे उस समय और स्थान

को ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, या प्राकृतिक नियम जैसे अनुमानाश्रित आदर्शों का वास्तविक स्वरूप एक काल से दूसरे काल और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बदलता रहता है। प्रत्येक दल के अपने मूल्य होते हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में होती हैं। प्रत्येक दल बाहरी तथा असुविधाजनक मूल्यों के आगमन से अपनी रक्षा करता है और ऐसा वह कुछ निदात्मक मुहावरों, जैसे बुर्जुवा और पूँजीपति या अप्रजातान्त्रिक और अधिनायकवाद या अंग्रेज विरोधी या अमरीका विरोधी जैसे अधिक स्पष्ट शब्दों को उछाल कर करता है। समाज तथा इतिहास से असंबद्ध अमूर्त मानदंड या मूल्य वैसा ही दृष्टिभ्रम है जैसा अमूर्त व्यक्ति। गंभीर इतिहासकार वह है जो मूल्यों के इतिहासाश्रित चरित्र को पहचानता और स्वीकार करता है, न कि वह जो अपने मूल्यों के लिए इतिहासातीत बन्धुवादिता का दावा करता है। हमारे विपवास और हमारे मानदंड इतिहास के अंग हैं और वे भी उगी तरह ऐतिहासिक चीज के विषय हैं जैसे मानवीय व्यवहार का कोई और पहलू। बहुत कम विज्ञान और सभी सामाजिक विज्ञान पूर्ण स्वाधीनता का दावा कर सकते हैं। मगर इतिहास खुद से बाहर की किसी चीज पर आधारित नहीं है और यह चीज इसे किसी भी और विज्ञान से अलग करती है।

इतिहास द्वारा विज्ञानों की पवित्र में शामिल होने के दावे के विषय में मैंने जो कहने की कोशिश की है उसे संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञान शब्द पहले ही ज्ञान की इतनी विभिन्न शाखाओं और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों और तकनीकों को अपने में समाहित किए हुए है कि इसे विज्ञान में शामिल करने वालों के बदले इसे विज्ञान में न शामिल करने वाली पर ही अपने पक्ष को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास को विज्ञान की पवित्र में बहिष्कृत करने का तर्क वैज्ञानिकों का नहीं है, बल्कि ऐसे इतिहासकारों और दार्शनिकों का है, जो मानवीय ज्ञान की एक शाखा के रूप में इतिहास को उसका उचित स्थान दिलाने को प्रतिबद्ध हैं। यह विवाद मानविकी और विज्ञान के पुराने विभाजन के पीछे कार्यरत पूर्वग्रह को ही प्रतिबिम्बित करता है जिसके अनुसार मानविकी सामक-सम की गणित का प्रतिनिधित्व करती और विज्ञान उच्च सामक-सम की सेवा में नियुक्त तकनीशियनों की दक्षता का प्रतिनिधित्व करता। 'मानविकी' और 'मानवीय' जैसे शब्द दस-गंदह में उच्च प्राचीन पूर्वग्रहों को व्यक्त करने हैं। दस पूर्वग्रहों के एक-दोषी स्वरूप को प्रगट करने के लिए अपने आप में यह शब्द पर्याप्त हैं कि अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी अन्य भाषा में विज्ञान और इतिहास का यह विभेद अस्पष्ट हो जाता है। इतिहास को विज्ञान में शामिल न करने के सिद्ध भेदा मुख्य ऐतरेय हैं।

कि इन तथाकथित 'दो मंस्कृतियों' के अंतर को यह उचित ठहराता है और बनाए रखता है। यह अंतर इसी पुराने पूर्वग्रह का परिणाम है और अंग्रेजी समाज के उस वर्ग ढांचे पर आधारित है जो अतीत में खो चुका है। मैं स्वयं इस बात से आश्चर्य नहीं हूँ कि इतिहासकार और भूगर्भशास्त्री के बीच जो खाई है, भूगर्भशास्त्री और भौतिकशास्त्री के बीच की खाई से ज्यादा गहरी और दुर्लभ है। मगर मेरे विचार से इस खाई को पाटने का तरीका यह नहीं है कि इतिहासकार को प्रारंभिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक को आरंभिक इतिहास सिखाया जाए। यह एक अंधी गली है जिसमें हम अपने दिग्भ्रमित चिंतन के कारण पहुंचा दिए गए हैं। वैज्ञानिक खुद भी ऐसा नहीं करते। मैंने कभी नहीं देखा कि इंजीनियरी के विद्यार्थियों को वनस्पति विज्ञान की आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी गई हो।

इसका एक इलाज मैं सुझा सकता हूँ और वह यह है कि हम इतिहास का स्तर ऊँचा उठाएँ, इसे ज्यादा वैज्ञानिक बनाएँ और जो लोग इतिहास का अध्ययन मनन करते हैं उनसे हम ओर कड़ी अपेक्षाएँ रखें। इस विश्वविद्यालय में इतिहास को अध्ययन का एक ऐसा विषय मान लिया जाता है जिसे वे ही लोग आसानी से अपना सकते हैं जिन्हें प्राचीन ग्रंथ जल्लरत से ज्यादा कठिन और विज्ञान जल्लरत से ज्यादा गंभीर लगते हैं। इन भाषणों के माध्यम से जो प्रभाव मैं पैदा करना चाहता हूँ उनमें से एक यह है कि इतिहास प्राचीन ग्रंथों से कहीं ज्यादा कठिन और किसी भी विज्ञान के बराबर ही गंभीर विषय है। मगर यह इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि खुद इतिहासकार अपने काम पर कितनी आस्था रखते हैं। सर चार्ल्स स्नो ने पिछले दिनों के अपने एक भाषण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जब वे वैज्ञानिक को 'उत्तावली' आशावादिता का जिसे वे 'साहित्यिक बुद्धिजीवी' कहते हैं उसकी 'दबी आवाज' और 'असामाजिक भावनाओं' से अंतर दिखाते हैं।¹ कुछ इतिहासकार, और ज्यादातर वे लोग जो इतिहासकार तो नहीं हैं मगर इतिहास लिखते हैं, इस 'साहित्यिक बुद्धिजीवी' वर्ग के ही हैं। वे हमें यह बताने में कि इतिहास एक विज्ञान नहीं है और यह कि इसे बसा नहीं करना या होना चाहिए, इतने व्यस्त हैं कि उनके पास इतिहास की उपलब्धियों और शक्तियों की ओर दृष्टिपात करने की भी फुर्सत नहीं है।

इस खाई को पाटने का एक और तरीका यह हो सकता है कि वैज्ञानिक और इतिहासकार के लक्ष्यों की समानता की गहरी गमझ को बढ़ाया जाए। इतिहास

1. सी० पी० स्नो 'दि टू वर्ल्ड्स मेंट दि साइंटिफिक रिवोल्यूशन', (1959), पृ० 4-8.

तथा विज्ञान के दर्शन में बढ़ती हुई रुचि का मास महत्व है। वैज्ञानिक, समाज विज्ञानी और इतिहासकार एक ही अध्ययन, मनुष्य और उसके वातावरण, मनुष्य के उसके वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और वातावरण के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत है। इन अध्ययनों का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य को, उसके वातावरण की और गहरी जानकारी देना और वातावरण पर उसके प्रभुत्व को बढ़ाना। औपध विज्ञानी, भूगर्भ विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक, और इतिहासकार के पूर्वानुमानों और पद्धतियों में विवरण के स्तर पर काफी अंतर है और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि अपने अध्ययन में ज्यादा वैज्ञानिक होने के लिए इतिहासकार को भौतिक विज्ञान की पद्धतियों का अनुसरण करना चाहिए। मगर इतिहासकार और भौतिक विज्ञानी दोनों ही व्याप्रापित करने की सावधानी के मूलभूत उद्देश्य में तथा प्रश्न और उत्तर की मूलभूत प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतिहासकार, किसी भी और वैज्ञानिक की तरह, एक ऐसा प्राणी है जो लगातार पूछता रहता है 'ऐसा क्यों?' मैं अपने अगले भाषण में उन तरीकों की समीक्षा करूंगा जिसे वह इस प्रश्न को उठाता है और इसका उत्तर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है।

इतिहास में कार्य कारण संबंध

□ □

अगर दूध को कड़ाही में उबलने को डाल दें तो वह गर्म होकर उपन जाता है । ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम और न ही मैंने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की । अगर जोर देकर कोई मुझसे पूछे तो कहूंगा कि इसकी वजह दूध में उबलने की प्रवृत्ति का होना है । यह बात गही है, मगर इसमें हम तथ्य पर कोई रोगनी नहीं पड़ती । मगर मैं कोई प्रकृति विज्ञानी तो हूँ नहीं । इसी तरह कोई अतीत की घटनाओं के बारे में लिख पढ़ सकता है, बिना यह जानने की कोशिश किए कि वे क्यों घटित हुए या इस मानकर संतुष्ट हो ले कि द्वितीय विश्व महायुद्ध इसलिए हुआ कि हिटलर युद्ध चाहता था । यह बात ई मच है मगर इसमें उस घटना पर कोई रोगनी नहीं पड़ती । मगर तब ऐसे अध्ययनकर्ता को यह नहीं मानना चाहिए कि वह इतिहास का विद्यार्थी या इतिहासकार है । इतिहास के अध्ययन का अर्थ है उसके कारणों का अध्ययन । जैसाकि मैंने अपने पिछले भाषण में कहा, इतिहासकार लगातार यह प्रश्न पूछता रहता है कि 'ऐसा क्यों ?' और जब तक उसे उत्तर पाने की उम्मीद रहती है, वह चुप नहीं बैठ सकता । महान इतिहासकार, या मुझे कहना चाहिए महान विचारक, वह आदमी है जो नई पीढ़ी और नए मंदिरों के बारे में पूछता है; 'क्यों ?'

इतिहास के जनक हेरोडोटस ने अपनी कृति के आरंभ में अपने उद्देश्य को भी परिभाषित किया था : चीजें जानि और सबैर जाणिसो के कारणताओं को सुरक्षित रखने के लिए 'और इन सभी चीजों के अतिरिक्त सागरीय में उनमें

चर्चा अभी मैं करूँगा। अतएव कुछ लोग इतिहास में 'कारण' की नहीं, बल्कि 'व्याख्या' और 'भाष्य' या 'परिस्थिति के तर्क' या 'घटनाओं के आंतरिक तर्क' (यह डिमी का मत है) या कारण संबंधी दृष्टिकोण (यानी ऐसा क्यों हुआ) को कार्यात्मक दृष्टिकोण (यह कैसे हुआ) के पक्ष में स्वायत्त मानते हैं। यद्यपि इस प्रश्न के सामने अनिवार्य रूप से 'यह कैसे घटित हुआ' का प्रश्न जुड़ा हुआ है तो हमें यह वापस उसी प्रश्न के सम्मुख ला खड़ा करता है कि 'क्यों?' दूसरे लोग 'कारण' के वर्गों में भेद करते हैं जैसे मशीनी, जैविक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि इत्यादि, और ऐतिहासिक कारण को अलग से एक वर्ग मानते हैं। यद्यपि कारण के विभिन्न स्वरूपों का अंतर एक सीमा तक मान्य है, फिर भी हमारे प्रस्तुत उद्देश्य के लिए जो तत्त्व उन्हें अलग करते हैं, उनके स्थान पर जो तत्त्व प्रत्येक में समान मान में उपस्थित होते हैं उनपर ही जोर देना ज्यादा लाभप्रद होगा। स्वयं मैं 'कारण' शब्द की लोकप्रिय अर्थ में नूना और अन्य विविध मूर्ध्मताओं को नजरअंदाज करूँगा।

आइए हम यहाँ से शुरू करें कि जब घटनाओं की कारण प्रदान करने की स्थिति सामने आती है तो इतिहासकार वस्तुतः क्या करता है। 'कारण' की समस्या पर इतिहासकार के रंग की विवेचना यह होनी है कि वह एक ही ऐतिहासिक घटना के कई कारण सामने रखता है। अर्थशास्त्री मार्शल ने एक बार लिखा था कि 'बिना अन्य कारणों पर ध्यान दिए... किन्ती एक कारण के प्रभाव पर केंद्रित होने से लोगों को सावधान करने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए क्योंकि प्रभाव में अन्य कारणों का भी हाथ होता है जो मुख्य कारण के साथ मिला होता है।' '1917 में रुग्नी ज्ञानि क्यों हुई?' इस प्रश्न का उत्तर लिखने में डा इतिहास का परीक्षार्थी अगर उमका एन ही कारण देता है तो मृत्पि श्रेणी या जाना उसके लिए शोभाय की बात होगी। इतिहासकार एक से अधिक कारणों की शीघ्र करता है। अगर उसे बोलोयिक ज्ञान की समस्या पर चर्चा करनी है तो वह रंग की लगातार होने वाली मंत्रिक पराजयों, युद्धों के दबाव में घटित होगी हुई रूग की आर्थिक स्थिति, पोल्सोविकों के प्रभावी प्रचार, कृषि समस्याओं का समाधान करने में जार सरकार की विफलता, पेनोप्रद के कारणानों में बेहद गरीब और मोपित मजदूरों का समूहोत्थरण, यह तथ्य कि लेनिन ज्ञाते थे कि ये बरा चाहेंगे थे, जबकि उनके विरोधी नहीं, और इन जैसे ही अनेक कारणों। संक्षेप में कहें तो आर्थिक, राजनीतिक, मंडोतिक और व्यक्तिगत, दूर प्रभावी और निरुद्ध प्रभावी कारणों का एक समूह प्रस्तुत करेंगा।

मगर इसके बाद हम इतिहासकार के रुख की दूसरी विशेषता पर आते हैं। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में जो परीक्षार्थी एक के बाद दूसरे एक दर्जन कारणों की सूची प्रस्तुत करके प्रश्न को उत्तरित समझ ले, संभवतः द्वितीय श्रेणी पा जाए, मगर प्रथम श्रेणी नहीं पाएगा; संभवतः उसके बारे में परीक्षक की राय होगी; 'सूचनाएं काफी हैं परंतु कल्पना नहीं है।' एक सच्चा इतिहासकार न केवल कारणों की सूची बनाएगा, बल्कि उन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित करने की बाध्यता भी महसूस करेगा। कारणों को महत्व के आधार पर श्रेणीबद्ध करेगा, एक दूसरे से उनके संबंध निश्चित करेगा और संभवतः यह तय करेगा कि कौन सा कारण या कारण समूह, 'अंतिम आधार' या 'अंतिम विश्लेषण का आधार' (इतिहासकारों के प्रिय मुहावरे), प्रमुख कारण या सभी कारणों का कारण है। यही उक्त विषयवस्तु की उसकी अपनी व्याख्या है। जिन कारणों को एक इतिहासकार मान्यता देता है, उन्हीं से वह जाना जाता है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के ह्रास और पतन का कारण खंडरता और धर्म की विजय बताया था। उन्नीसवीं सदी के ह्विंग इतिहासकारों ने ब्रिटिश शक्ति के उत्कर्ष का श्रेय ऐसी मस्याओं के विकास को दिया है जो सांविधानिक स्वतंत्रता पर आधारित थी। आज गिबन और उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार पुराने प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्थिक कारणों की उपेक्षा की है, जिसे आज के इतिहासकार सर्वप्रथम स्थान देते हैं। इतिहास गवधी प्रत्येक तर्क कारणों की प्राथमिकता के प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता रहता है।

हेनरी प्यायकेयर अपने ग्रंथ में, जिसका उद्धरण मैं अपने पिछले भाषण में दे चुका हूँ, कहता है कि विज्ञान 'विविधता और जटिलता की ओर' और 'एकता और सरलता की ओर' साथ साथ बढ़ रहा था और यह द्विपक्षीय और परस्पर विरोधी भी लगने वाली प्रक्रिया ही ज्ञान के लिए आवश्यक शर्त थी।¹ इतिहास के बारे में भी यह उतना ही सच है। अपने शोध को व्यापकतर और गंभीरतर करते हुए इतिहासकार मूल प्रश्न 'क्यों' के अधिसाक्षिक उत्तर ढूँढते रहता रहता है। पिछले वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और कानूनी इतिहासों के उद्गम ने, राजनीतिक इतिहास की जटिलताओं और मनोविज्ञान तथा साहित्यिक की नई तकनीकों के साथ मिलकर नए उत्तरों की गंधा और परिसीमा में पर्याप्त वृद्धि की है। बर्ट्रैंड रसेल ने जब कहा था कि 'हिमी विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति होती है, वह हमें उन सूक्ष्म सामान्यताओं में दूर ले जाती है जो हमें पूर्ववृत्त और परिणाम के बृहत्तर अंतरों में और प्रागैतिक मानकर स्वीकृत

1. एच० प्यायकेयर 'ता गिविंग ए बिगेनेर', (1902), पृ० 202-3.

पूर्ववृत्तों के लगातार बढ़ते हुए वृत्त में दिखाई पड़ते हैं,¹ तो यह इतिहास की स्थिति का सही विवेचन किया था। मगर अतीत को समझने की अपनी उत्कठा में, वैज्ञानिक की तरह इतिहासकार भी इसके लिए बाध्य होता है कि वह अपने उत्तरो की बहुविधता का सरलीकरण करे, एक उत्तर को दूसरे के अधीन करके देवे, और घटनाओं तथा विशिष्ट कारणों के घटाटोप में एक आंतरिक समरूपता तथा व्यवस्था की खोज करे। 'एक ईश्वर, एक नियम, एक तत्व और एक सुदूर दैवी घटना', या हेनरी ऐडम की खोज जिनका लक्ष्य 'कोई महान सामान्यीकरण होता है, जो आदमी की शिक्षित होने की बेकली को समाप्त कर देता है,'² यह सब आजकल किमी पुराने मजाक जैसा लगता है। फिर भी यह सच है कि इतिहासकार को सरलीकरण और कारणों की बहुविधता के बीच काम करना पड़ता है। विज्ञान की तरह इतिहास भी इन दोहरी और बाह्य रूप में परस्पर विरोधी प्रक्रिया से गुजरता है।

अब मैं, धैर्य से राहों, उन दो मुहावरों का जायका लेना चाहूंगा जो हमारे रास्ते में आ रहे हैं। इनमें से एक है 'इतिहास में नियतिवाद; या हीगेल की घृष्टना' और दूसरा है 'इतिहास में संयोग; या किनयोगेद्रा की नाक'। पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि ये मुहावरे यहाँ कैसे आए। प्रो० कानन पापर ने, जिन्होंने 1930 में बियना में विज्ञान में नवीनता से संबंधित एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी (जिनका अंग्रेजी अनुवाद 'दि लाजिक आफ साइंटिफिक इन्क्वायरी' नाम से छिछने दिनों छपा है), पुस्तक के समय अंग्रेजी में दो लोकप्रिय पुस्तकें लिखीं : 'दि ओपेन सोसाइटी ऐंड इट्स एनिमीज' और 'दि पायर्टी आफ हिस्टोरिगिज्म'।³ ये पुस्तकें हीगेल के विरुद्ध तीव्र मधेमात्मक प्रतिक्रिया में लिखी गई थी, जिसे लेखक ने प्लेटो के माय नास्तीवाद का आध्यात्मिक पूर्वपुरुष माना था। इनमें छिछने मान्यवाद का भी विरोध था जो 1930 के दशक में ब्रिटिश धर्म का बौद्धिक आधार और धातावरण था। इन पुस्तकों के विरोध का लक्ष्य हीगेल तथा मान्य का तथाकथित नियतिवादी इतिहास दर्शन था, जिसे एक माय 'इतिहासवाद'⁴ नाम दिया गया था। 1954 में सर आदनाया बर्किन ने अपना

‘हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी’ शीर्षक निबंध प्रकाशित किया। उन्होंने प्लेटो पर आक्रमण नहीं किया, शायद आक्सफोर्ड संस्थान¹ के इस प्राचीन स्तंभ के प्रति उनके मन में थोड़ी श्रद्धा बची रह गई थी, मगर पापर के उस पुराने अभियोग पत्र में उन्होंने एक दलील और जोड़ी कि हीगेल और मार्क्स का ‘इतिहासवाद’ काबिले एतराज है क्योंकि मानवीय व्यवहार कार्य कारण परक व्याख्या स्वतंत्र मानवीय इच्छाशक्ति के अस्वीकार पर खड़ा है और इतिहासकार को उसके अनुमानित दायित्व (जिसकी चर्चा मैं अपने पिछले भाषण में कर चुका हूँ) से विमुख होने के लिए उत्साहित करता है और इतिहास के चार्ल्समैनो, नेपोलियनों और स्तालिनो को नैतिक भर्त्सना करने से उसे रोकता है। इसके अलावा और ज्यादा परिवर्तन उन्होंने नहीं किया था। मर वॉलिन एक बहुपठित तथा बहुप्रशंसित लेखक है जो उचित भी है। पिछले पांच छः वर्षों में, इस देश या अमरीका के प्रायः प्रत्येक उस व्यक्ति ने जिसने इतिहास से संबंधित एक भी निबंध लिखा है, या किसी गंभीर इतिहास कृति की समीक्षा लिखी है, हीगेल और

शब्द को इसके सही अर्थ से अलग कर दिया है। शब्दों की परिभाषा पर सगातार जोर देना रुढ़िवादिता है। मगर यह तो जरूरी है ही कि आदमी जो यह रहा है उसे समझे और प्रोफेसर पापर इतिहास के विषय अपनी नापसंद को हर सम्मति की ‘इतिहासवाद’ से जोड़ लेते हैं। इनमें वे सम्मतियाँ भी शामिल हैं जो आज भी मुझे ठोस लगती हैं और वे भी जिन्हें आज कोई भी गंभीर लेखक नहीं मानता। जैसाकि उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है (दि पावर्टी आक हिस्टोरिसिज्म, पृ० 3) कि ‘इतिहासवाद’ के तर्कों के बही प्रवर्तन हैं और उन तर्कों का किसी भी दूसरे ज्ञान इतिहासवादी ने प्रयोग नहीं किया है। उनकी रचनाओं में दोनों तरह के मिश्रण ‘इतिहासवाद’ के अनर्थक आते हैं, वे जो इतिहास को विज्ञान में सम्मिलित करने हैं और वे जो उन्हें विच्छिन्न करने हैं। ‘दि ओपेन सोसाइटी’, में हीगेल को इतिहासवाद का प्रवर्तक माना गया है जबकि हीगेल मर भविष्यवाणी करने से बचना था। ‘दि पावर्टी आक हिस्टोरिसिज्म’ की प्रस्ताव में इतिहासवाद की परिभाषा यों दी गई है ‘सामाजिक विज्ञान का एक दृष्टिकोण जो कहना करता है कि उसका प्रमुख ध्येय ऐतिहासिक भविष्यवाणी करना है।’ उक्त समय तक जर्मन का हिस्टोरिसिज्म अक्सर शब्द हिस्टोरिसिज्म का ही एक पर्यायवाची माना जाता था। अब प्रा० पापर ने ‘इतिहासवाद’ और ‘ऐतिहासिकवाद’ में अंतर बताया और इस शब्द के प्रयोग से संबंधित प्रश्न को और बढ़ा दिया। ‘दि गेम आक हिस्ट्री : मेथुनर एंड सीक्रेड’ (1959) भाग-2 में पृ० 100-101 डॉ० आर्मी ने ‘इतिहासवाद’ शब्द का प्रयोग ‘इतिहास-दर्शन के समान’ अर्थ में किया है।

1. ‘प्रथम पागिस्ट’ के रूप में प्लेटो पर पढ़ने पढ़ने आक्रमण आक्रमणों के एक इतिहासकार आर० एच० पागमन ने अपने ‘प्लेटो टुडे’ शीर्षक वैदिकी कथाओं में किया था,

माक्स के नियतिवाद पर चोंच भारी है और इतिहास में संयोग की भूमिका को स्वीकार न करने की उनकी भूल को ओर इशारा किया है। मर बर्लिन की उनके सिद्धों की गलतियों के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं है। जब वे बकवास करते होते हैं तब भी अपनी बात वे इतनी आकर्षक और सारगर्भित सहजे में बहते हैं कि बरबस हमें उधर ध्यान देना पड़ता है। उनके सिद्ध बकवास को तो दुहराते हैं, मगर उसे आकर्षक नहीं बना पाते। जो भी हो, इसमें नया कुछ भी नहीं है। चार्ल्स किंगले, जिन्हें आधुनिक इतिहास के रेगिअम प्रोफेसरों में ऊंचा स्थान नहीं दिया जा सकता और जिन्होंने संभवतः कभी हीगेन को नहीं पढ़ा होगा और शायद माक्स का नाम भी न गुना हो, 1860 के अपने उद्घाटन भाषण में कहते पाए गए हैं कि आदमी की 'अपने अस्तित्व के नियमों को तोड़ने की रहस्यमय शक्ति' इस तथ्य का प्रमाण है कि इतिहास में कोई 'अनिवार्य क्रमबद्धता' संभव नहीं है।¹ किंतु सीमाव्य से हम किंगले को भूल गए हैं। प्रो० पापर और मर बर्लिन ने मिलकर इस गड़े मुर्दे को पीट पीटकर जिंदा किया है। इस कीचड़ को साफ करने के लिए मोड़ें धँस की जरूरत होगी।

पहले मैं नियतिवाद को लेता हूँ। मैं अविवादास्पद ढंग से इसको परिभाषित करना चाहूँगा। नियतिवाद, एक विश्वास है कि जो कुछ भी पड़ित होता है उसके एक या कई कारण होते हैं और वह किसी कारण या कारणों के भिन्न हुए बिना भिन्न तरीके से पड़ित नहीं हो सकता था।² नियतिवाद इतिहास की ही नहीं संपूर्ण मानव व्यवहार की समस्या है। ऐसा मानव जिसके कार्य कारण विहीन होते हैं और इंगीनिअ अनियत होने हैं, एक ऐसा अमूर्त मानव है, जैसाकि अमामाजिक (समाज के बाहर स्थित) 'व्यक्ति' जिनकी चर्चा मैं अपने एक पिछले भाषण में कर चुका हूँ। प्रो० पापर और देकर कहते हैं कि 'मानवीय कार्यव्यापार में कुछ भी संभव है।'³ यह बरबस या तो अर्थहीन है या मिथ्या। कोई भी सामान्य जीवन में इन बरबस पर विश्वास नहीं करता या कर सकता है। यह मान्यता कि हर कार्य के पीछे एक कारण होगा है, हमारे

चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसको समझने की एक शक्ति है।¹ काफ़का के उपन्यासों का दुस्वप्न गुण इस तथ्य पर आधारित है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, या ऐसा कारण नहीं है जिसको प्रमाणित किया जा सकता हो। इससे मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विघटन हो जाता है, जिसका आधार यह अनुमान है कि कार्यों के पीछे कारण होते हैं और इनमें से पर्याप्त कारणों की पुष्टि की जा सकती है जिससे मानव मस्तिष्क में वर्तमान और अतीत से संबंधित ऐसे स्पष्ट पैटर्न बन जाते हैं, जो मानवीय कार्यव्यापार को निदेशित करते हैं। अगर यह न मान लिया जाए कि मानवीय व्यवहार उन कारणों द्वारा निदेशित होते हैं जिनकी सिद्धांततः पुष्टि की जा सकती है तो रोजमर्रा का जीवन असंभव हो उठेगा। एक समय था कि कुछ लोग प्राकृतिक परिदृश्य के कारणों की जाच को पाप मानते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि प्राकृतिक उत्पादन देवी इच्छा के अधीन है। मानवीय व्यवहार की हमारी कार्य कारण व्याख्या के प्रति सर बर्लिन का विरोध, जिसका आधार मानवीय कार्यों के पीछे कार्यरत मानवीय इच्छा का सिद्धांत है, उपरोक्त देवी इच्छाशक्ति के स्तर की धारणा है और शायद इस बात का संकेत देती है कि समाज विज्ञानों का विकास आज भी उतना ही हुआ है जितना प्रकृति के विज्ञानों का उन दिनों हुआ था, जब उन पर देवी इच्छाशक्ति के विरुद्ध कार्य करते का आरोप लगाया गया था।

आइए देखें रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस समस्या को कैसे मुलजताते हैं। अपने नित्यकर्म के सिलसिले में आपकी मुलाकात स्मिथ से होती है। मोमम या कालेज या विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में एक निहायत अर्थहीन परंतु मित्रतापूर्ण टिप्पणी के साथ आप उसका अभिवादन करते हैं और उतने ही अर्थहीन परंतु मित्रतापूर्ण उत्तर के साथ आपका अभिवादन स्वीकार करता है। मगर मान लीजिए एक सुबह रोज की तरह आपकी टिप्पणी का उत्तर देने के बदले वह आपके चरित्र या आपकी शक्ति गुरुत्व की बेहद तीव्र आलोचना

1 'कार्य कारण संबंध का नियम विरल ने हमारे ऊपर लादा नहीं है,' अगिनु 'विरल के अनुसार खुद को दार्शनिक के लिए कहें हमारे लिए सबसे सुविधाप्रद तरीका है।' (जे० रण्डः वाम दि विजिजन टु दि मीशन माइनेज़, बार्थोपॉर, 1929, पृ० 52)। खुद प्रो० पापर ने (दि साजिज आर माइस्टिफ इकायरी, पृ० 248) 'कार्य कारण संबंध नियम को 'ज्यन ग्लासोनिन प्रॉप्रायटर नियम का आधारस्थित अवगम्यीकरण' (हाइपोथैटाइ-जेसन) कहा है।

शुरू कर दे। क्या आप सिर्फ उपेक्षा में कंधे उचका कर रह जाएंगे और इसे स्मिथ की स्वतंत्र इच्छाशक्ति का प्रामाणिक प्रदर्शन मानकर स्वीकार कर लेंगे कि मानवीय कार्यव्यापार में कुछ भी संभव है। आप ऐसा करेंगे इसमें मुझे शक है। इसके विपरीत शायद आप कुछ इस तरह की बात कहेंगे : 'बेचारा स्मिथ ! आप तो जानते हैं, उसके बाप की मौत पागलखाने में हुई थी।' या 'बेचारा स्मिथ ! शायद इन दिनों बीबी उसे काफी परेशान कर रही है।' दूसरे शब्दों में आप अपने इस दुर्बल विश्वास के तहत कि उस स्पष्टतः अकारण व्यवहार के पीछे निश्चय ही कोई गुप्त कारण है उस कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे। और मुझे डर है कि ऐसा करके आप सार बर्तन के कोपभाजन बनेंगे, जो आपके विरुद्ध तीव्र प्रतिवाद करेंगे कि स्मिथ के व्यवहार का कारण ग्राहक आपने हींगल और मावर्न की नियतिवादी धारणा को निगल लिया है और इस तरह स्मिथ की घृष्टता की निंदा करने के दायित्व का पावन करके पीछा छुड़ा रहे हैं। मगर रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं सोचता, न ही यह मानता है कि नियतिवाद या नैतिक दायित्व दाव पर बड़ा हुआ है। सामाजिक जीवन में स्वतंत्र इच्छाशक्ति और नियतिवाद की दुविधा होती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ मानवीय कार्य स्वतंत्र और दूसरे नियत होते हैं। दरअसल सारे मानवीय कार्यव्यापार नियत भी हैं और स्वतंत्र भी और इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण क्या है। व्यवहार का प्रश्न फिर भी और तरह का है। स्मिथ के व्यवहार के पीछे एक या एक अधिक कारण हो सकते हैं लेकिन जिन सीमा तक उसका व्यवहार किसी बाह्य दबाव के कारण नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व की अपनी बाध्यता में पैदा हुआ था, उन्नी सीमा तक यह अपने व्यवहार के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार था क्योंकि सामाजिक जीवन की यह एक शर्त है कि आम बालिक मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। इस ग्राम घटना में आप उसे जिम्मेदार ठहराए या नहीं यह आपके व्यावहारिक निर्णय पर निर्भर है। मगर आप ऐसा करें तो भी इसका यह अर्थ नहीं होगा कि आप उसके इस व्यवहार को अकारण मान रहे हैं : कारण और नैतिक दायित्व दो अलग चीजों की चीजें हैं। हाथ ही में हम विद्वत्विद्यालय में अग्रगण्य विज्ञान का एक संस्थान और एक प्रेसर स्थापित की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग अग्रगण्य के बालकों के माध्यम से समे हुए हैं उनमें से किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा करने से अग्रगण्य की नैतिक जिम्मेदारी को अस्वीकार करने के लिए प्रतिकूल है। आइए अब हम इतिहासकार पर दृष्टिगत करें। आम आदमी की तरह वह विश्वास करता है कि मानवीय कार्यव्यापार के पीछे कारण होते हैं, जिनकी दृष्टि की या मजबूती है। नैतिक जीवन की तरह इतिहास भी असंभव नहीं था।

यह मान न लिया जाए। इन कारणों की जांच करना इतिहासकार का विशेष कर्तव्य है। इससे यह सोचा जा सकता है कि उन्हे मानव व्यवहार के कार्य कारण परक या नियत स्वरूप से ज्यादा रुचि होगी; मगर वह स्वतंत्र इच्छाशक्ति को रद्द नहीं करता, सिवाय इस अमान्य कल्पना के कि ऐच्छिक कार्यों के पीछे कोई कारण नहीं होता। अनिवार्यता के प्रश्न से भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। औरों की तरह इतिहासकार भी कभी कभी पिटी पिटाई मुहावरेबाजी के शिकार हो जाते हैं और किसी घटना को 'अनिवार्य' कह डालते हैं, जबकि इससे उनका उद्देश्य सिर्फ यह कहना होता है कि तथ्यों का संघटन ऐसा था कि उससे इसकी अवश्यंभावितता की बेहद संभावना थी। हाल ही में मैंने अपनी पुस्तक में इस घूट 'शब्द' की खोज की और मैं खुद को निर्दोषी होने का प्रमाणपत्र नहीं दे सकता। एक अनुच्छेद में मैंने लिखा था कि 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविकों और 'आर्थोडक्स चर्च' में सघर्ष 'अनिवार्य' था। सदेह नहीं कि अनिवार्य के स्थान पर 'बेहद संभाव्य' लिखना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होता। मगर क्या मुझे माफ किया जाएगा अगर मुझे यह सशोधन थोड़ा पंडिताऊ लगे? व्यवहारतः इतिहासकार किसी घटना को तब तक अनिवार्य नहीं मानते जब तक वह वस्तुतः घटित नहीं हो जाती। वे कहानी के अभिनेताओं के समक्ष उपस्थित विकल्पों की लगातार चर्चा करते हैं, जिसके पीछे यह मान्यता होती है कि उनके सामने विकल्प थे, हालांकि वे आगे चलकर इस तथ्य की व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत विकल्पों में से एक को क्यों छोड़ा और दूसरे को क्यों चुना, और ऐसा करना सही भी है। इतिहास में कुछ भी अनिवार्य नहीं होता, सिवाय एक औपचारिक अर्थ में कि अगर यह घटना किसी और तरह से घटित होती तो उसके कारणों को निश्चय ही भिन्न होना चाहिए था। एक इतिहासकार के रूप में मेरा काम 'अनिवार्य', 'अपरिहार्य', 'अटल' और 'अपरित्याज्य' तक के बिना भी चल सकता है। जीवन थोड़ा नीरस हो जाएगा, मगर रस की बातें हम कविमों और अद्यात्मवादियों के लिए छोड़ दें।

अनिवार्यता का यह आरोप इतना बेमसलब और फन्सहीन लगता है, और पिछले वर्षों में इसके प्रचंड चर्चा हुई है कि मैं सोचता हूं इसके पीछे छिपे उद्देश्यों की गोज करनी चाहिए। मुझे शक है कि इसका प्रमुख स्रोत इतिहासकारों की वह शायदा है जिसे मैं 'ऐसा होना चाहिए था' स्कूल के या भावुक स्कूल के इतिहासकार कहूंगा। यह पूरी तोर से मर्यादित इतिहास से जुड़ा हुआ है। केंब्रिज के पिछले मंत्र में किंगी सोमास्ट्री द्वारा एक यात्रा का विज्ञापन किया गया था जिसका विषय था, 'क्या कभी क्रांति अनिवार्य थी?' मेरा विस्मय है कि इस यात्रा का उद्देश्य मर्भार चर्चा थी। परंतु आप अगर किंगी यात्रा का विज्ञापन देखें

जिसे निम्न हो 'या याद आफ रोडज अनिवायं थी', तो निश्चय ही तुरंत आपको उनके पीछे मजरा का शक होगा। नामें विजय के बारे में या अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इतिहासकार इस तरह निगता है जैसे जो हुआ, उगका होना अनिवार्य था और जैसे कि उगका काम है मिक यह बतलाना कि क्या हुआ और क्यों हुआ। कोई उस पर नियतिवादी होने या वैकल्पिक संभावना को नजरअंदाज करते का आरोप नहीं लगाता कि हो सकता है 'विलियम दी काकरर' (विजेता विलियम) या अमरीकी विद्रोही हार जाते। हानाकि जब मैं इसी पद्धति से 1917 की रूसी क्रांति के विषय में निगता हू तो मेरे आलोचक मेरे ऊपर हमला करते हैं कि मैंने, जो कुछ हुआ उसे इस तरह पेश किया है कि वही हो सकता था या था होना अनिवार्य था और मैंने अन्य विकल्पों की परीक्षा नहीं की जो पड़ित हो सकते थे। कहा जाता है कि मान लीजिए स्टोलिपिन को कुपि मुधार करने का समय मिला होता या रूस युद्ध में न पड़ता तो साम्य क्रांति न हुई होती या मान लीजिए कि करेंस्की सरकार गफन हुई होती और क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविकों के बदले मेन्शेविकों या सामाजिक क्रान्तिकारियों के हाथ आया होता तो क्या होता? ये संभावनाएं गिड़ान रूप में अनुमान की सीमा में आती हैं और कोई भी इतिहास के 'मेगा होना चाहिए, या' का मेन मेन मकना है। मगर इन संभावनाओं का नियतिवाद में कोई संबंध नहीं है क्योंकि नियतिवाद तो यह कह कर मुक्त हो जाएगा कि इन विकल्पों के पड़ित होने के लिए, इनके कारण भी भिन्न होने जरूरी थे। इन विकल्पों का इतिहास में भी कोई संबंध नहीं होता। मुदा यह है कि आज कोई भी नामें विजय और अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम को पलट देने के बारे में गंभीरता में नहीं सोचना या इन घटनाओं के विरुद्ध तीव्र प्रतिवाद नहीं करना चाहता और कोई भी ऐतराज नहीं करता जब इतिहासकार इन घटनाओं को एक समाप्त अध्याय मान लेता है। लेकिन काफी लोग जो बोल्शेविक क्रांति के परिणामों में गीध या मार्केविक रूप में दुःखी हो चुके हैं या अभी भी इसके दूरगामी परिणामों में मयभीत हैं, इसके विरुद्ध अन्तः प्रतिवाद पोषित करते हैं और जब वे इतिहास पढ़ते हैं तो उनकी बलाना उन सभी दिशाओं में बगट्ट दोटती है, जो उनके लिए स्वीकार्य था या अस्वीकार्य कि उनके अनुसार होना चाहिए था और ऐसे ही लोग इतिहासकार की मान्य मानाया करने को मंदार रहते हैं, जबकि इतिहासकार का दोष मिक इतना है कि वह आज भाव में यह क्या कर अपने दाविश का मानन करता होता है कि क्या और क्यों पड़ित हुआ और उनको स्वीकार्य दिवान्यत बरो अछूते रह गए। समसामयिक इतिहास की कठिनाई यह है कि लोग उस समय को स्मरण करते हैं जब गारे विना उतराग थे और उनके लिए इतिहासकार के दुर्धर्योस का अत्राया कठिन मुद्दा

है जिसके अनुसार सारे विकल्प निर्विवाद तथ्यों द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। यह शुद्ध रूप से भावुकतापूर्ण और गैर ऐतिहासिक प्रतिक्रिया है। किंतु 'ऐतिहासिक नियतिवाद' के तथाकथित सिद्धांत के विरोध में पिछले दिनों जो आंदोलन शुरू हुआ हैं, उसके लिए ज्यादातर मसाला इसी मान्यता से प्राप्त हुआ है। हमें चाहिए कि हम हमेशा के लिए इस सदेह को अपने मन से निकाल फेंकें।

हमारे का दूसरा स्रोत है प्रसिद्ध पहेली 'विनओपेट्रा की नाक'। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार, इतिहास कमोवेश मयोगों का एक अध्याय है, घटनाओं का एक ऐसा क्रम जिसका निर्णय संयोग करते हैं और जिनके कारण वेहद सामान्य होते हैं। ऐक्टिअम के युद्ध का फल उन कारणों पर आधारित नहीं था जिनका व्योरा इतिहासकार पेश करते हैं, बल्कि विनओपेट्रा के प्रति एंटनी के आकर्षण पर आधारित था। जब गठियाग्रस्त होने के कारण बजाजेट मध्य योरोप पर हमला करने में असमर्थ रहा तो उसके संबंध में गियन का अभिमत है कि 'एक व्यक्ति के किसी अंग विशेष पर निदोष (वात, पित्त, कफ) का प्रकोप होने से राष्ट्रों की विपत्ति रुक या टल सकती है'।¹ जब 1920 की शरद ऋतु में यूनान के राजा अलेक्जेंडर की अपने पालतू बंदर के काट खाने से मौत हो गई तो इन कुपंटना ने घटनाओं का एक ऐसा क्रम चला दिया, जिसके बारे में सर विंस्टन चर्चिल का कथन था कि 'इस बंदर के काटने से करीब ढाई लाख आदमी मारे गए'।² या फिर हम ट्राट्स्की के उस अभिमत को लें, जो उसने उम वक्त व्यक्त किया था, जब 1923 की शरद ऋतु में वह बत्तखों के शिकार करते समय ज्वरग्रस्त होने के कारण जिनोवित्स, कामेनेव और स्टालिन के साथ छिड़े हुए संबंधों की चरम स्थिति में निष्क्रिय होने को बाध्य हो गया था। वक्तव्य था: 'किंगी प्राप्ति या गुद्ध का पहने में अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर जंगली बत्तखों के शिकार के शरदकालीन मकर के परिणामों का पहने में अंदाजा लगाना असंभव है'।³ पहली बात जो मुझे स्पष्ट करनी है वह यह है कि इन प्रश्नों का 'नियतिवाद' के मुद्दे में कोई संबंध नहीं है। विनओपेट्रा के प्रति एंटनी का आकर्षण, बजाजेट का गठियाग्रस्त हो जाना या ट्राट्स्की का जाड़ाबुधार इन सारी घटनाओं के पीछे कार्य कारण संबंध उगी प्रकार

1. दिसाइन ऐंड फॉर आर्थ : रोमन इंसान, अध्याय I xiv

2. विंस्टन चर्चिल : 'द वर्ल्ड काइमिंग : द आउटरमैच' (1929), पृ० 386.

3. एल० ट्राट्स्की : माद माइन (अवेरी प्रकाश, 1930), पृ० 425.

कार्यरत थे जैसे किसी भी और घटना पीछे होते हैं। हमारा यह कहना कि एंटनी के आकर्षण का कोई कारण न था, विनोबोस के सौंदर्य का अतारक्षक रूप में असम्मान करना होगा। स्त्री के सौंदर्य के प्रति पुष्प की आगबिन हमारे दैनंदिन जीवन में कार्य कारण संबंध का एक अत्यंत स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला मिलमिला है। इतिहास में इस तरह की दुष्टटनाएँ कार्य कारण संबंध के ऐसे मिलमिले का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इतिहासकार की जाच के मिलमिले को बाधित करते हैं या उसके साथ टकराते हैं। बरी ठीक कहता है कि यह 'दो स्वतंत्र कार्य कारण श्रृंखलाओं की टक्कर है।' इतिहासिक अनिवार्यता पर गर आइमाया बर्लिन का 'इतिहास के संयोगपरक दृष्टिकोण' पर आधारित चर्चाईं वेरेंसन के एक लेख की तारीफ से शुरू होता है। सर आइमाया बर्लिन उनमें से एक लगते हैं जो दुष्टटना के इस स्वरूप के साथ कार्य कारण निर्धारण के अभाव को गडमड करके देवते हैं। मगर इस विभ्रम के अतिरिक्त हमारे सामने एक वास्तविक समस्या है इतिहास में कार्य कारण मिलमिले की गति का अनुसंधान कैसे किया जाए, हम इतिहास में कोई अर्थ कैसे पाएँ, और जबकि हमारा मिलमिला किसी भी क्षण किसी और मिलमिले द्वारा, जो हमारी दृष्टि में अनगणित लगता है, तोड़ा या विकृत किया जा सकता है ?

अब हम यहाँ एक पत्र समूह इतिहास में संयोग की भूमिका पर जोर देने की व्यापक और हान की प्रवृत्ति को देखें। पॉनिवम पहला इतिहासकार है जो इस धारणा के साथ व्यवस्थित ढंग में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और गिवन ने तो इसका कारण समझने में जरा भी देर नहीं की। उनका मतलब है कि 'यूनानियों ने अपने राज्य के निकुड़कर एक जिले में सीमित हो जाते पर रोम की विजय को उनकी श्रेष्ठता के साथ जोड़ने के बदले मणराज्य के भाग्य के साथ जोड़कर देगा।' अपने देश के विपटन का इतिहासकार टैमिडम दूसरा प्राचीन इतिहासकार था जिसने संयोग पर विस्तृत विचार प्रगट किए हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों में

1. इस मुद्दे पर बरी के सर्वे कार्यों के लिए देखें, 'दि प्राइमरी ऑफ प्रोबेन' (1920), पृ० 303-4.
2. रिचार्ड्स एंड बाल ऑफ रोमन इतिहास, अध्याय 38 परेशार बात है कि रोमनों द्वारा पराजित होकर युनानी लोग हुआ होता' कावे ऐतिहासिक क्षेत्र में यह स्पष्ट, जो कि ब्रिटिश का पराजित आरागम है। अपने निबन्ध 'एन्ड बाल ऑफ रोम' में म. बरलिन, 'इंग्लैंड के पूर्व में बाल, जो 'यूनानी पूर्व पश्चिम और रोम की बीच लिखा होगा और रोम युनानी राजाओं के अधीन हो जाये।' (वे० बोन बिद्व, दि दिवर्स ऑफ दि रिचार्ड बाली, इन्डियन ऐतिहासिक, न्यूयार्क, 1954, पृ० 395).

इतिहास में संयोग के महत्व पर बल देने की प्रवृत्ति का पुनरारंभ अनिश्चय तथा आशंका की मनस्थिति के विकास से होता है, जो वर्तमान शताब्दी के साथ आई और 1914 के बाद स्पष्ट रूप में उभरी। पहला ब्रिटिश इतिहासकार बरी था, जिसने एक लंबे अंतराल के बाद इस प्रवृत्ति को स्वर दिया। उसने 1909 में लिखित अपने 'डार्विनिज्म इन हिस्ट्री' (इतिहास में डार्विनवाद) शीर्षक लेख में 'संयोग संघटन के तत्वों' की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो उसके अनुसार 'सामाजिक विकास की घटनाओं को निर्धारित करने में मदद करते हैं।' 1916 में उसने इसी विषय पर एक और निबंध लिखा जिसका शीर्षक था 'क्लिओपेट्राज नोज'¹ (क्लिओपेट्रा की नाक)। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अपने उदारवादी सपनों के विनाश से उत्पन्न मोहभंग को प्रतिबिंबित करने वाले पूर्व उद्धृत उद्धरण में एच० ए० एल० फिशर अपने पाठकों से कहता है कि उन्हें इतिहास में 'असंभावित और अदृष्ट की सक्रियता को' पहचानना चाहिए।² इतिहास दुर्घटनाओं का एक अध्याय होता है, इस सिद्धांत की लोकप्रियता फ्रांसीसी दार्शनिकों की एक शाखा के उदय के साथ साथ बढ़ी है, जिसके अनुसार अस्तित्व 'न कोई कारण होता है, न कोई तर्क और न ही कोई आवश्यकता,' यहाँ मैं सात के प्रसिद्ध कथन 'सत्य और नास्ति' (बीइंग ऐंड नॉविंगनेस) को उद्धृत कर रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा जर्मनी में अनुमती इतिहासकार मोनेरु, अपने जीवन के अंतिम वर्षों के इतिहास में संयोग की भूमिका से प्रभावित हुआ था। इन तथ्यों की ओर पर्याप्त ध्यान न देने के लिए उसने रैंक की भर्त्सना की थी। और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद गत आलीशान वर्षों के राष्ट्रीय संकटों का

1. दोनों निबंध जे० या० बरी, मेनेस्ट्रेड एंग्रेज (1830) में प्रामुखित हैं। बरी के दृष्टिकोण पर क्लिओपेट्रा के विचारों के लिए देखिए, दि आर्किवा ऑफ हिस्ट्री, पृ० 148-50.
2. इन उद्धरणों के लिए देखिए इन गुप्तता का पृ० 42 फिशर के सिद्धांत काय का द्वावारा द्वारा 'ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री' v, पृ० 414 पर जो उद्धरण दिया गया है, उनके पूर्ण मित्यादीय प्रणेत होता है। इन निष्पत्तियों को बहु-संयोग की सर्वव्यापकता के प्रति आधुनिक पारस्परिक विस्मय का उत्पन्न मानता है और यह भी कि इसी में अस्मितादीयता का अन्त होता है। अस्मितादीयता के सिद्धांतवादी संयोग में विस्मय नहीं रहता है, बल्कि उन स्थिति हुए रूप में विस्मय रहता है, जिनके कारणों का कारण को सिद्धता पर एक कल्पनाकारी निर्दिष्टता आरोपित की थी, और जिसका का माध्य अस्मितादीय का उत्पन्न नीति का नहीं, बल्कि 1920 और 1930 के दशक में इन नीतियों को अस्मितादीय में उत्पन्न हुआ था।

दास्य दुपंटनाओं के एक मिलमिले पर डाला था। ये दुपंटनाएँ थीं : कैंगर का अहंकार, वीमर गणतंत्र के अध्यक्ष पद पर हिडेनबर्ग का चुनाव, हिटलर का सम्मोहक चरित्र इत्यादि इत्यादि। अपने देश के दुर्भाग्य के दबाव में एक महान इतिहासकार के मस्तिष्क के दिवालियापन का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है।¹ किंगो समूह या राष्ट्र में, जो ऐतिहासिक घटनाओं के क्षीप के बजाय उनके पनाले में स्थित हों, इस तरह के सिद्धांत जो इतिहास में संयोग या दुपंटना की भूमिका पर जोर देते हों, प्रचारित होते पाए जाते हैं। तृतीय श्रेणी के विचारियों के बीच यह दृष्टिकोण कि परीक्षाएँ एक तरह की लाटरी हैं, हमेशा लोकप्रिय होंगी।

परंतु इस विश्वास के खोना का पता लगा लेने में ही हमारा काम समाप्त नहीं हो जाता और अभी तो यह पता लगाना बाकी ही है कि बिलश्रोपेट्रा की नाक इतिहास के पृष्ठों पर क्या कर रही है। माटेस्स्यू स्पष्टतः प्रथम व्यक्ति था जिसने इन पुस्तकें से इतिहास के नियमों को बचाए रखने की कोशिश की। रोमनों की महानता और उनके पतन पर उगने अरबी पुस्तक में लिखा 'यदि एक विशेष कारण जैसे कि एक युद्ध का आकस्मिक परिणाम एक राज्य को नष्ट कर देता है तो यही एक सामान्य कारण भी होता है जो उस राज्य के पतन की एकमात्र युद्ध से गुजर सकता है।' इस प्रश्न पर मार्क्सवादियों को भी दिक्कत हुई थी। मार्क्स ने इन मसल में केवल एक बार लिखा था और वह भी एक पत्र में।

विश्व इतिहास में अगर संयोग के लिए स्थान न होता तो इसका परिणाम बड़ा ही रहस्यवादी होता। यह संयोग अपने आप में स्वाभाविक रूप में विश्वास की सामान्य प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाता है और अन्य तरह के संयोगों द्वारा प्रतिरक्षित होता है। परंतु प्रगति या बाधा ऐसे 'दुपंटनासमूहों' पर आधारित होते हैं जिनमें उन स्थितियों के 'संयोग' चरित्र शामिल होते हैं, जो आरंभ में एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं।²

इन प्रकार मार्क्स ने इतिहास में संयोग के तीन उपादान स्वीकार किए। पहला, यह महत्वपूर्ण नहीं था, यह घटनाक्रम को गति दे सकता है या बाधा पहुंचा

सकता है मगर उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सकता। दूसरा, एक संयोग दूसरे द्वारा प्रतिदत्त होता है, इस प्रकार अंत में संयोग खुद को रद्द कर देता है। तीसरा, संयोग का विशेष निदर्शन व्यक्तियों के चरित्रों में होता है।¹ ट्राट्स्की ने एक नई तुलना देकर इस सिद्धांत को बल दिया है जिसके अनुसार दुर्घटनाएं किसी कमी को पूरा करती हैं और खुद को ही रद्द करती हैं: 'पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया दुर्घटनात्मकता के माध्यम से ऐतिहासिक नियमों का परावर्तन है। जैविकी की भाषा में कह सकते हैं कि दुर्घटनाओं के स्वाभाविक चुनाव के माध्यम से ऐतिहासिक नियमों को समझा जा सकता है।'²

मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे यह सिद्धांत अगंतोपप्रद और अप्रामाणिक लगता है। आजकल इतिहास में दुर्घटनाओं की भूमिका को ऐसे लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं जो वस्तुतः इसके महत्व पर बल देने में रुचि रखते हैं। मगर इसका अस्तित्व है और यह कहना कि यह गति या बाधा देती है मगर परिवर्तन नहीं लाती, शब्दों की बाजीगरी है। और न ही मुझे यह विश्वास करने की कोई वजह दीखती है कि एक दुर्घटनात्मक घटना की कमी को, मसलन चौवन साल की आयु में बचपन से पहले लेनिन की मृत्यु, कोई और दुर्घटना इस तरह पूरा करती है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का सतुलन बिगड़ने नहीं पाता।

यह दृष्टिकोण कि इतिहास में दुर्घटना हमारे अज्ञान की मापक है यानी जिसे हम नहीं समझ पाते केवल उसे दिया गया एक नाम है, मुझे अपूर्ण लगता है।³ इसमें संदेह नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है। जब नक्षत्रों की नियमित गति के विषय में लोग नहीं जानते थे और मानते थे कि वे आकाश में निरदृश्य भाव से घूमते रहते हैं, तो उन्हें वह नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है, घुमनाकुं। किमी चीज को गलत समझ मानना उसके कारण की खोज करने के परिश्रम में बच निकलने का एक सम्मानुभूति है और जब कभी कोई मुझसे कहता है कि इतिहास दुर्घटनाओं का एक अज्वाब है तो मुझे शक होने लगता है कि यह

1. लॉन्गमैन् ने 'यूद्ध और शांति' के उद्गार, एन में 'संयोग' और 'क्रांतिकारी' (अप्रामाण्य प्रतिभा) जैसे शब्दों को मूलभूत कारणों को न समझ पाते की गलतफहमी अज्ञानता का प्रतीक माना है।

2. एन० ट्राट्स्की 'माइ माइन्ड' (1930), पृ० 422.

3. गोम्यशास्त्र का उद्धार था कि इस प्रत्यक्ष घटनाओं प्रतीक ऐसी घटनाओं की, जिनकी गतिविधियों समझ में नहीं आती, व्याख्या के लिए माइन्ड का उपयोग लोगों को बाध्य हो जाता है (चार ऐन गीग भाग ix अध्याय 1), पृ० 95, नोट 3 में उद्धृत अंत में दिये।

बौद्धिक रूप से काहित और अशक्त है। गंभीर इतिहासकारों की यह साधारण मान्यता रही है कि ऐसा कुछ जो आज तक दुर्घटनात्मक माना जाता रहा है, दरअसल दुर्घटना होता ही नहीं बल्कि उसकी तर्कगम्य व्याख्या की जा सकती है और घटनाओं के व्यापक स्वरूप के साथ उस की गणनी गंजी और पार्श्व जा सकती है। दुर्घटना सिर्फ यह नहीं है जिसे समझने में हम असफल हुए हों। इतिहास में दुर्घटना या संयोग की समस्या का समाधान धारणाओं के पूर्णतया भिन्न क्रम में गोजा जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है।

जैसाकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इतिहास वहां में शुरू होता है जहां में इतिहासकार तथ्यों का चुनाव करके क्रम देता है, फलतः वे सामान्य तथ्य ऐतिहासिक तथ्य बन जाते हैं। सभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते। परन्तु ऐतिहासिक और अतिहासिक तथ्यों का अंतर स्पष्ट और जटिल नहीं होता और कोई भी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य का दर्जा पा सकता है, अगर उसका महत्त्व और महत्व पा लिया जाए। अब हम देखते हैं कि कारणों के प्रति इतिहासकार के रुझ में भी प्रायः इसी प्रकार की प्रक्रिया कार्यरत है। कारणों के साथ इतिहासकार का संबंध वैसा ही दुष्टा और अत्यंत व्यापक है जैसा कि तथ्यों के साथ। ऐतिहासिक प्रक्रिया की उसकी व्याख्या का स्वरूप निर्धारण कारण करते हैं और उसकी व्याख्या ही कारणों के चुनाव और समझना का निर्धारण करती है। इतिहास में दुर्घटना की समस्या के समाधान का मूल हमें इसी में मिलना है। विश्वोपेक्षा की नाक की सूक्ष्मरूपी, बजाजेट का गठित रोग, बदर का वादना जिनमें राजा अलेक्जेंडर की जान से ली और मैनिन की मृत्यु ऐसी दुर्घटनाएँ थी जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। इनमें महत्त्व को कम करने या यह घटाना बनाने की कोशिश कि किसी न किसी रूप में इन दुर्घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं था बेकार है। इसके बजाय यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि अपने दुर्घटना होने मात्र में वे इतिहास की किसी तार्किक व्याख्या में या महत्त्वपूर्ण कारणों की इतिहासकार की समझ सूची में शामिल नहीं हो पाती। मैं यहाँ प्रो० तापर और प्रो० दलिन की फिर उद्धृत करना चाहूँगा जो इन स्कूल के इतिहासकारों के समक्ष ज्यादा संवर्धित और महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। इनकी मान्यता है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य पाने की कोशिश और उसके निष्कर्ष निराशा की कोशिश 'समूचे अनुभव' की एक सावधानपूर्वक समझ देने की कोशिश है और इतिहास में दुर्घटनाओं की उपस्थिति ऐसी किसी भी कोशिश की गारंटी कर देती है। अगर कोई भी समझदार इतिहासकार ऐसा कुछ विश्वास करने का हम नहीं भ्रमता जो 'समूचे अनुभव' की समझित किताबों। यह अपने आपमें ही इतिहास के अपने अपने दृष्टिकोण का दाय में मरठित करता

के छोटे अंश से ज्यादा तो शामिल नहीं कर सकता। वैज्ञानिक की दुनिया की तरह इतिहासकार की दुनिया वास्तविक जगत की फोटो अनुकृति नहीं होती, बल्कि एक ऐसा मॉडल होती है जिसके आधार पर वह अपनी दुनिया को समझने और उस पर दक्षता प्राप्त करने की कमीवश प्रभावी ढंग से कौशिश करता है। इतिहासकार अतीत के अनुभवों का सार तत्व ग्रहण करता है; अतीत के उन अनुभवों से जिन तक उसकी पहुंच है और जो उसे तर्कपूर्ण व्याख्या और अनुसंधान के योग्य लगते हैं। इन्हीं से वह निष्कर्ष निकालता है, जो उसका निदेशन करते हैं। एक नए लोकप्रिय लेखक ने विज्ञान की उपलब्धियों को चर्चा करते हुए मानव भस्तिष्क की कार्यप्रणाली का बड़ा विवादात्मक चित्र पेश किया और बताया कि वह 'अवलोकित तथ्यों' को कूड़े की बोरी में से चुनता है, एक एक कर सामने रखता है और संबद्ध अवलोकित तथ्यों को क्रम देता है, असंबद्ध तथ्यों को किनारे फेंकता चलता है जब तक कि वह 'ज्ञान' की एक तार्किक और युक्तियुक्त रज्जाई सिलकर तैयार नहीं कर लेता।¹ अनावश्यक व्यक्तिपरकता के खतरे को एक सीमा तक स्वीकार करते हुए मैं उपरोक्त वक्तव्य को इतिहास की मानसिक प्रक्रिया की तस्वीर मानने को तैयार हूँ।

दार्शनिकों को, यहां तक कि कुछ इतिहासकारों को यह तरीका उलभन में डाल सकता है और आतंकित कर सकता है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले आम आदमी के लिए यह पूर्णतया परिचित है। उदाहरण देकर स्पष्ट करना उचित होगा। मान लीजिए जोन्स नामक एक व्यक्ति, जिसने अपनी ओकात से अधिक पी रखी है, किसी पार्टी से कार चलाता हुआ घर लौट रहा है। कार की ग्रेक काम नहीं कर रही है और एक खतरनाक मोड़ पर जहां रोशनी बेहद कम है जोन्स, बेचारे राबिंसन को जो गुप्तकद को दुकान से सिगरेट खरीदने के लिए गड़क पार कर रहा होता है, कुचल कर मार डालता है। मान लीजिए इस मामले के रफा दफा हो जाने के बाद हम स्थानीय पुलिस घाते में इसके कारणों की जांच करने बैठते हैं। क्या चालक का शराब के नशे में कार चलाता इस दुर्घटना का कारण था, ऐसी हालत में उसके खिलाफ फानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इसका कारण दोषपूर्ण ग्रेक थे, वैसी हालत में उस गैरेज के मालिक की मिजाजपुरसी होनी चाहिए, जिसने सिर्फ हफ्ता भर पहले उस कार की ओवरहॉलिंग की थी? या कि इस दुर्घटना का असली कारण गड़क का तीव्र मोड़ था, ऐसी हालत में गड़क विभाग के अधिकारियों का

ध्यान उपर आकर्षित करना उचित होगा ? मान लीजिए जब हम इन विषयों की संभावना पर गौर कर रहे हों, उभी बीच दो गण्यमान्य भद्रजन, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, कमरे में पट पड़ते हैं और बंधु तर्कपूर्ण पद्धति और धाराप्रवाह शैली में हमें बताने लगते हैं कि अगर राविमन की गिगरेटें उस शाम घूम न हुई होती तो वह सड़क पार करता हुआ कार से कुचला जाकर न मरता; कि राविमन की गिगरेट की तलब प्रकाशंतर में उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थी और इस कारण को नजरअंदाज करना मामने की तपतीन में बेकार वस्तु संभाला होगा और इसीलिए उसमें निष्कर्ष निकालना अर्थहीन और बेकार होगा। फिर, हम क्या करें ? जितनी जल्दी हम अपने दोनों अनामंत्रित अतिथियों की वाग्धारा को रोक सकेंगे रोकेंगे और उन्हें विनम्रता मगर दुष्टता के साथ दरवाजे के बाहर ठेल देंगे और दर्शन को आदेश दे देंगे कि उक्त गजबों को किसी भी हालत में अंदर जाने की इजाजत वह आगे में न दे। इसके बाद हम फिर मामले की सहकीकात में लग जाएंगे। मगर सहकीकात में विष्णु डालने पानों को हमारा क्या जवाब होगा ? यह गश् है कि राविमन की मौत इसीलिए हुई कि वह गिगरेट पीता था। इतिहास में दुर्घटना और संयोग के महत्व के भवन जो कुछ कहते हैं, वह पूर्णतया गलत और एरुम तार्किक होता है। यह उभी प्रकार का अनुत्तरहीन तर्क होता है जैसा हमें 'एनिंग इन बंडरलैंड' और 'ग्रू दि लुकिंग ग्लास' में मिलता है। आस्फोर्डिय प्रतिभा के इन परिपाय कर्मों के प्रति प्रशंसा के मात्र के साथजुद में उनके तर्क नहीं मान लेता, इसके बजाय मैं अपने अलग अलग 'मूड' के तर्कों को अलग अलग स्थानों में रखता हूँ। इतिहास के 'मूड' का तर्क टाजमन के 'मूड' का तर्क नहीं हो सकता।

अतएव इतिहास (तथ्यों और कारणों के) चुनाव की यह प्रक्रिया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण (तथ्यों और कारणों के) चुनाव में गवय रखती है। टैमसाट पार्सन के मुहाने के एक बार उधार में तो बनेंगे कि इतिहास एक 'चुनने की प्रक्रिया' है, यथाथे का न केवल बोधार्थ का अनुभवगम्य स्वरि कारणरस निर्धारण है। जिस प्रकार इतिहासकार तथ्यों के महानमुद्र में से उन तथ्यों को चुनता है जो उनके उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उभी प्रकार कारण और कार्य का प्रभाव की बहिरा श्रृंखलाओं में से वह केवल उन्हीं चुनता है जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है। और उनके ऐतिहासिक महत्व को निर्धारित करने का मापदंड होती है, उन कारणों और तथ्यों की अपनी ऐतिहासिक व्यापकता और उत्तराधिकार में समाविष्ट करने और मही उस में इतिहास करने की उनकी क्षमता। कारण और कार्य को अन्य श्रृंखलाओं

की उपेक्षा करनी पड़ती है, इसलिए नहीं कि उनके कारण और कार्य में अन्योन्याश्रय संबंध नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वह कार्य कारण शृंखला ऐतिहासिक दृष्टि से संबर्धहीन होती है। इतिहासकार के पास उनका कोई उपयोग नहीं होता क्योंकि उनकी कोई तार्किक व्याख्या संभव नहीं होती और अतीत अथवा वर्तमान के लिए उनका कोई अर्थ नहीं होता। यह सही है कि विलओपेट्रा की नाक, वजाजेट का गठिया, अलैक्जेंडर को बंदर का काटना, लेनिन की मृत्यु और राबिसन की धूम्रपान इच्छा के स्पष्ट परिणाम हैं, मगर इससे यह सामान्य ऐतिहासिक नियम नहीं बनता कि महान सेनापति युद्ध इसलिए हारते हैं कि वे सुदरियो के प्रति आसक्त हो जाते हैं या कि युद्ध इसलिए होते हैं कि राजा लोग बंदर पालते हैं, या कि लोग सड़को या गाड़ियों के नीचे कुचलकर इसलिए मरते हैं कि उन्हें धूम्रपान की लत है। इसके विपरीत अगर आप किसी साधारण आदमी से कहें कि राबिसन इसलिए मरा कि उसे कुचलने वाली कार का चालक नशे में था, या कि कार के ब्रेक दोषपूर्ण थे या सड़क का मोड़ बेहद तीखा था और आगे कुछ भी देखना मुमकिन न था तो तमाम कारण उसे राबिसन की मौत की समझदार व्याख्या प्रतीत होंगे। अगर उसे कारणों के चुनाव का अवसर दिया जाए तो वह इनमें से एक ही तरफ इशारा करके कहेगा . यही राबिसन की मौत का 'असली' कारण था उसकी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं। इसी तरह अगर आप इतिहास के विद्यार्थी से कहें कि 1920 के बाद के वर्षों में सोवियत देश में जो सघर्ष हुए उनका कारण था, उद्योगीकरण की प्रगति की दर पर विवाद, या शहरो के लिए भोजन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के तरीको पर असहमति, या बड़े नेताओं की आपसी होड़ और महत्वाकांक्षाएं, तो वह इन्हें तार्किक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्याख्या मान लेगा क्योंकि ये कारण अन्य ऐतिहासिक परिस्थितियों में भी लागू किए जा सकते हैं और यह कि जो कुछ घटित हुआ उसके ये 'असली' कारण थे, जबकि लेनिन की असमय मृत्यु नहीं थी। अगर वह इन विषयों पर पढ़ने और सोचने की जहमत उठाने वाला व्यक्ति है तो उसे हीगेल की वह प्रसिद्ध उक्ति याद आएगी कि 'जो कुछ तार्किक है वही असली या यथार्थ है और जो कुछ असली या यथार्थ है वही तार्किक है।' 'फिल्साफी आफ राइट्स' के प्राक्कथन से उद्धृत यह कथन बहुत विवादास्पद रहा है और इसे लेकर काफी गलतफहमिया फैलाई गई है।

आइए, पल भर को हम राबिसन की मौत के कारणों पर लौटें। हमें यह पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि कुछ कारण 'असली' और तार्किक थे और दूसरे दुषंटनात्मक और अतार्किक। मगर इस विभाजन का हमारा मापदंड या आधार

क्या था ? तर्कशक्ति का प्रयोग हम साधारणतः किसी उद्देश्य के लिए करते हैं। बौद्धिक लोग कभी कभी मौज में आकर तर्क करते हैं या सोचते हैं कि वे तर्क कर रहे हैं। मगर मोटे तौर पर आदमी किसी निष्कर्ष या लक्ष्य के लिए तर्क करता है। और जब हमने कुछ व्याख्याओं को तार्किक और अन्य को अतार्किक स्वीकार किया तो उस समय हम उन व्याख्याओं का जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति कर रही थी, दूसरी व्याख्याओं के साथ जो ऐसा नहीं कर रही थी, अंतर कर रहे थे। इस मामले में यह कल्पना करना उचित लगता है कि कार चालकों के शराब पीने पर प्रतिबंध, ब्रेकों के गही होने की कड़ी जांच और सड़कों की स्थिति में सुधार में मानायात दुर्घटनाओं में कमी आएगी, मगर ऐसा मान लेना निहायत गैर समझदारी की बात लगती है कि अगर लोगों की सिगरेट पीने में रोक दिया जाए तो मानायात दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। यही वह मानदंड था जिसके आधार पर हमने दो तरह की कारण श्रृंखलाओं में से चुनाव किया और इतिहास के संबंध में भी कारणों के चुनाव का यही मानदंड होता है। यहां भी हम तार्किक कारणों और दुर्घटनात्मक कारणों में फर्क करते हैं। उन कारणों को हम तार्किक कारणों के माने में रखेंगे जो दूसरे देनों, दूसरे युगों और दूसरी परिस्थितियों पर भी लागू किए जा सकते हैं, जिनमें हम फलप्रद सामान्यीकरण करके नियम बना सकें, उनमें शक ले सकें और जो हमारी समझ को व्यापक और गहरा कर सकें। दुर्घटनात्मक कारणों या संयोगों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता या तो उनमें सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते। और चूंकि वे पूरे पूरे विनिष्ट होते हैं, अतएव न तो उनसे कोई शक मीमा जा सकता है और न ही उनमें निष्कर्ष ही निकाले जा सकते हैं। मगर यहां मैं एक और मुद्दा उठाऊंगा। दरअसल उद्देश्य पराजिता का यही दृष्टिकोण इतिहास में कार्य कारण संबंध के हमारे व्यवहार की बुद्धि है और निश्चय ही इसमें मूल्यों के आधार पर गुण दोष विवेचन निहित है।

जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं इतिहास में व्याख्या के साथ मूल्यों के आधार पर गुण दोष विवेचन जुड़ा होता है और कार्य कारण निरूपण व्याख्या के साथ संबद्ध होता है। मैनिंक के, बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में मैनिंक महान के शब्दों में : 'इतिहास में कार्य कारण संबंधों की खोज मूल्यों के संदर्भ के बिना असंभव है... कारणों की खोज के पीछे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मूल्यों की खोज जरूर होती है।' इससे मुझे अपने पहले के कथन की याद आती है कि इतिहास का कार्यव्यापार दोहरा और अन्योन्याश्रयी होता है। वह वर्तमान के आलोक में अतीत के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है और अतीत के आलोक में वर्तमान के बारे में क्लियोपेट्रा की ताक के प्रति एंटनी की आसक्ति जैसा और कोई भी तथ्य, जो इस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता इतिहासकार की दृष्टि में मरा हुआ और बेकार होता है।

यहां मैं यह स्वीकार करना चाहूंगा कि मैंने आपके साथ एक भद्दी चाल की है। हालांकि आप आसानी से उमका आशय समझ गए होंगे और चूंकि इससे मुझे अपनी बात संक्षेप में कहने का सुभीता है, आपने मेहरबानी करके इसे शार्टहैंड का एक तरीका मान लिया होगा। यहां तक मैं 'अतीत और वर्तमान' के परंपरागत शब्दों का इस्तेमाल करता आया हूँ, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अतीत और भविष्य के बीच एक काल्पनिक विभाजन रेखा के अतिरिक्त वर्तमान का कोई अस्तित्व नहीं होता। वर्तमान की बात करते समय हर वक्त मैंने समय का एक और आयाम उसमें चुपके से ममाहित कर लिया है। मेरा ख्याल है यह दिखाना आसान होगा कि चूंकि अतीत और भविष्य एक ही समय विस्तार के दो हिस्से हैं, अतीत में रुचि लेने के साथ भविष्य में रुचि लेना जुड़ा हुआ है। जब लोग केवल वर्तमान में नहीं जीते और अपने अतीत और भविष्य में सचेत रुचि लेने लगते हैं तो हम प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक की विभाजन रेखा को पार कर लेते हैं। इतिहास परंपराओं को आगे बढ़ाते जाने में निहित है और परंपरा का अर्थ है कि अतीत के सबक और आदर्श भविष्य में ले जाना। अतीत के अभिलेख हम भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए मुरझित रखते हैं। डेन्मार्क का इतिहासकार हुइजिंगा लिखता है कि 'ऐतिहासिक चिंतन हमेशा उद्देश्यवादी होता है।' सर चार्ल्स स्नो ने पिछले

1. कार्लेनिट्टेन उण्ड यट्टे इन डेर गैल्लिन्स्टे (1928), एक० स्टन हूब 'बेराइटीज आफ हिस्ट्री' (1957) में पृ० 268, 273 पर अनूदित.

2. जे० हुइजिंगा, एक० स्टन द्वारा 'बेराइटीज आफ हिस्ट्री' (1957) में अनूदित, पृ० 293.

दिनों रदरफोर्ड के बारे में लिखा कि 'सभी वैज्ञानिकों की तरह... उनकी हठियों में भविष्य समाया हुआ था, हालांकि वे कभी नहीं सोचते थे कि इगला आगय क्या है।' मेरा खयाल कि अच्छे इतिहासकारों की हठियों में भी भविष्य होता है, भले ही वे इसके बारे में सोचें या न सोचें। 'क्यों?' पूछने के बजाया, इतिहासकार एक और प्रश्न पूछता है : 'किसर ?'

श्री जे. योगेश्वर, श्री गणेश शर्मा

श्री हंसिंकर शर्मा एवं

श्री याज्ञवल्क्य शर्मा की स्मृति में भेंट

हस्ताक्षर :- हनुमान शर्मा

पुस्तकालय अमरगढ़

अमरगढ़

इतिहास प्रगति के रूप में

आरंभ में ही मैं आज में तीन वर्ष पूर्व आवगफोर्ड में आधुनिक इतिहास के रेगिअस प्रोफेसर, प्रो० पीबिक के उद्घाटन भाषण से एक उद्धरण देना चाहूंगा :
'इतिहास की व्याख्या की हमारी जरूरत इतनी गहरी है कि यदि हम अतीत पार
रचनात्मक दृष्टि न रखें, तो या तो रहस्यवाद की ओर खिंच जाते हैं या
वैराग्यवाद की ओर ।'

मेरा ख्याल है 'रहस्यवाद' इन दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि इतिहास का अर्थ
इतिहास के बाहर वही परलोकशास्त्र या धर्मशास्त्र में है, जो यस्तुनः यर्चाएय
या नीबुम्ह या ट्यायन्वी जैसे इतिहासकारों का दृष्टिकोण है । 'वैराग्यवाद' इन
दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता या
अनेक ऐसे अर्थ होते हैं जो गमान रूप में मान्य या अमान्य होते हैं या उनका वही
अर्थ होगा है जो हम स्वीकृति में उसे देने हैं और जिसके उदाहरण में पहले
बर्द बार दे चुका हूँ । यह आज के दो अत्यन्त जोरप्रिय ऐतिहासिक दृष्टिकोण हैं ।
मगर मैं बिना किसी हिचक के इन दोनों को अस्वीकार करता हूँ । अब हमारे

पास केवल 'अतीत पार रचनात्मक दृष्टि' वाला अजीब मगर सांकेतिक मुहावरा बच रहता है। प्रो० पोविक ने जब इस मुहावरे का प्रयोग किया तब उनके दिमाग में क्या था, यह जानने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं इसकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा।

एशिया की प्राचीन सभ्यता के समान ही यूनान और रोम की प्राचीन (क्लासिकी) सभ्यताएं मूलतः अनतिहासिक थीं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस की बहुत कम सतर्कता हुई और कुल मिलाकर प्राचीन सभ्यता के लेखक भविष्य और अतीत दोनों के प्रति समान भाव से निरासक्त थे। थ्यूसिडाइडीज का विश्वास था कि जिन घटनाओं का उसने वर्णन किया था उनके पहले कुछ महत्वपूर्ण घटित नहीं हुआ था और न बाद में ही होने की संभावना थी। लूक्रेटियस ने अतीत के प्रति अपनी निरासक्ति से भविष्य के प्रति मानव जाति की निरासक्ति का सिद्धांत निकाला: 'सोचो, किस तरह हमारे जन्म से पूर्व के अनंत समय से हमारा कोई वास्ता न था। यह एक आइना है जिसमें प्रकृति हमारी मृत्यु के बाद के भविष्य का प्रतिबिम्ब हमें दिखा रही है।'

सुंदर भविष्य का कवित्वमय दिवास्वप्न अतीत के स्वर्णयुग में रूपांतरित हो गया, यह एक मानवद्वेपी दृष्टिकोण है जो इतिहास की प्रक्रिया को प्रकृति की प्रक्रिया में समाहित कर लेता है। इतिहास कही जा नहीं रहा था: चूंकि उसमें अतीत का भाव नहीं था, इसीलिए उसमें भविष्य का भी भाव नहीं था। केवल वर्जिल 'एनीड' में इस मानवद्वेपी धारणा से ऊपर उठ पाया, वही वर्जिल जिसने अपनी चौथे 'एक्लाग' (सवाद काव्य) में स्वर्णयुग की ओर लौटने का क्लामिकी वर्णन किया है। 'इपेरियम मिने फिने देदी' एक अत्यंत क्लामिक विरोधी विचार था, जिसके आधार पर परवर्ती काल में वर्जिल को अर्द्धईसाईं मसीहा माना गया।

यहूदियों ने, और उनके बाद ईसाइयों ने एक नया दृष्टिकोण सामने रखा जो इतिहास का उद्देश्यवादी दृष्टिकोण था और जिसके अनुसार ऐतिहासिक प्रक्रिया एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है। इतिहास को उगका अर्थ और उद्देश्य मिल गए, मगर उसके लिए उसे अपना धर्मनिरपेक्ष चरित्र छोना पड़ा। इतिहास के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने का स्वतः अर्थ है इतिहास का अंत। इतिहास खुद एक ईश्वर न्यायवाद हो गया। यह इतिहास का मध्यकालीन

दृष्टिकोण था। पुनर्जागरण ने मनुष्य केंद्रित विश्व और तर्क की प्रमुखता के बनाविकी दृष्टिकोण को पुनः प्रतिष्ठित किया, मगर भविष्य के निराशावादी बनाविकी दृष्टिकोण के बदले यहूदी ईसाई परंपराओं से प्राप्त आशावादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की। समय जो एक समय स्पष्ट और दायिष्णु था, अब मित्रवत और मर्जनात्मक हो उठा। होरेम के 'डोमनोसा बवेड नो इम्मिन्सुट्ट डिएस' की बेकन के 'वेरिटस टेंपोरिस कोलिजा' से तुलना कीजिए।

गचेतनवादी तार्किकों ने, जो आधुनिक इतिहास लेखन के जन्मदाता हैं, यहूदी ईसाई उद्देश्यवाद को तो ज्यों का त्यों ले लिया मगर लक्ष्य को धर्मनिरपेक्ष माना; इस प्रकार ऐतिहासिक प्रक्रिया के तार्किक चरित्र को फिर से स्थापित करने में सफल हुए। पृथ्वी पर मानव स्थिति की पूर्णता के लक्ष्य की ओर प्रगति करना इतिहास माना गया। गचेतनतावादी इतिहासकारों में यहानतम विषय को उनके विषय की प्रकृति भी यह कहने से नहीं रोक सकी कि यह 'एक सुखद निष्कर्ष है कि विश्व के प्रत्येक गुण ने मानव जाति के सामाजिक ऐश्वर्य, प्रगति, ज्ञान और सामर्थ्य गुणों को भी बढ़ाया है और अभी भी बढ़ा रहे हैं।' जय ब्रिटिश समृद्धि, शक्ति और आरामविश्याम अपने उच्चतम शिखर पर थे, उन्ही दिनों प्रगति संप्रदाय अपने चरम पर पहुंचा था और ब्रिटिश मेम्लक तथा ब्रिटिश इतिहासकार इस संप्रदाय के सबसे प्रमुख भाषाता थे। यह बात इनकी परिचित है कि इसका निदर्शन करना बेकार है। मैं केवल एक दो उद्धरण देकर यह दिखाना चाहूंगा कि पिछले दिनों किस प्रकार प्रगति के प्रति आस्था हमारे समूचे चित्रण का आधार रही है। केंब्रिज मार्गट हिस्ट्री की आयोगना पर 1896 की अपनी रिपोर्ट में एक्टरन ने इतिहास को एक 'प्रगतिशील विज्ञान' कहा था, (इसे मैं अपने प्रथम भाषण में उद्धृत कर चुका हूँ) और उनके प्रथम खंड के प्राक्कथन में लिखा : 'मानव व्यापार में प्रगति की वैज्ञानिक शक्तों को, जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाए, आधार रूप में हमें

स्वीकार करना पड़ेगा।' 1900 में प्रकाशित इस इतिहास के अंतिम खंड में डेपियर ने, जो हमारे स्नातक कक्षा में अध्ययन के दिनों हमारे कालेज में ट्यूटर था, महसूस किया कि 'आगामी युग इस बात के साक्षी होगा कि प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय प्रभुत्व की कोई सीमा नहीं हो सकती और न ही उ मंसाधनों को मानवीय कल्याण में नियोजित करने की उसकी क्षमता पर ही।'¹ मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसके परिप्रेक्ष्य में मेरे लिए यह स्वीकार लेना उचित होगा कि यही वह वातावरण है, जिसमें मेरी शिक्षा हुई थी और मैं आधी पीढ़ी पहले के वट्रेंड रसेल के विचारों को बिना किसी हिचक के स्वीकार कर सकता हूँ कि : 'मैं विक्टोरियाकालीन आशावादिता के पूरी बाढ़ के समय पैदा हुआ, और...' उपरोक्त काल में आमान आशावादिता का एक अंश मुझमें अभी भी शेष है।'²

1920 में जब बरी ने अपनी पुस्तक 'दि आइडिया आफ प्रोग्रेस' लिखी, उन दिनों एक खुशक आबोहवा फैली हुई थी जिसका दायित्व उसने 'उन उपदेशकों पर, जिन्होंने रूस में आतंक का साम्राज्य फैला रखा था', डाल दिया। यह उस समय की विचारधारा के अनुकूल विचार था, हालांकि उसने प्रगति को 'पश्चिमी सभ्यता की जीवनदाई और नियंत्रक धारणा' माना था।³ इसके बाद यह स्वर शांत हो गया। कहा जाता है कि रूस के शासक निकोलस प्रथम ने आदेश निकालकर 'प्रगति' शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया था; आजकल पश्चिमी योरोप के यहाँ तक कि मयूक्त राज्य अमरीका के भी दार्शनिक और इतिहासकार उसका समर्थन करते दीख पड़ते हैं। प्रगति की कल्पना का विरोध किया जा रहा है। पश्चिम का पतन इतना परिचित वाक्य हो गया है कि उसके लिए उद्धरण षिद्ध की जरूरत नहीं है। लेकिन ढेर सारी चीज पुकार के बावजूद वस्तुतः हुआ क्या है? कितने द्वारा यह नई विचारधारा अस्तित्व में आई? पिछले दिनों मुझे वट्रेंड रसेल का एक ऐसा कथन देखने को मिला जिसने मुझे चौंका दिया क्योंकि यह उनका अकेला वक्तव्य है, जिसमें गहरी वर्ग भावना विद्यमान है। उनका कथन था कि 'कुल मिलाकर आज दुनिया में सौ वर्ष पहले की तुलना में बहुत कम स्वतंत्रता है।'⁴ मेरे पास स्वतंत्रता को मापने

1. कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री इट्स ओरिजिन, आवरगिंग, एंड प्रोडक्शन (1907), पृ० 13, कैब्रिज माडर्न हिस्ट्री, 1 (1902), पृ० 4, xii (1910), पृ० 791.
2. बी० रसेल पोर्ट्रेट फ्रॉम मेमोरी (1956), पृ० 17
3. जे० बी० बरी दि आइडिया आफ प्रोग्रेस (1920), पृ० vii-viii
4. बी० रसेल पोर्ट्रेट फ्रॉम मेमोरी (1956), पृ० 124

का कोई पैमाना नहीं है और मैं नहीं जानता कि बहुतों की बड़ी हुई संपत्ति के साथ अत्यन्त की कम हुई संपत्ति का अनुपम कैसे बनाए ? मगर किसी भी मानदंड का प्रयोग करें, मुझे यह वास्तव एक बहुत बड़ा झूठ लगता है। मैं ए० जे० पी० टेनर के उम्र आकर्षक बनावट की ओर ज्यादा आकर्षित हूँ, जिसकी शायद हम कभी कभी आसनकोई की मौखिक जिदगी में देने के मिनती है। वे लिखते हैं कि सम्पत्ति के पतन के वर्षाओं का 'अर्थ निकल रहा है कि पहले विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के घर नौकर होने से और अब उन्हें अपने हाथों में बगड़े घोंने पड़ने हैं।' निश्चय ही भूतपूर्व नौकरों के लिए श्रीकर्मों द्वारा पुनर्दि करना प्रगति का प्रतीक हो सकता है। अमीरा में गीरे लोगों की प्रभुता की समाप्ति, जो साम्राज्य के स्वामिन्सों को बिना का कारण है और अमीरन गणतंत्रवादियों और गीने तथा ताबे की गानों में पैसा लगाने वाले मनबुद्धों के लिए परेशानी का साधन है, कुछ लोगों को प्रगति जैसी कुछ लग सकती है। मुझे दगबा कोई कारण समझ नहीं आता कि क्यों हम प्रगति के इस प्रश्न पर 1950 के दशक को 1890 के दशक के मुहावरे से तरतीह दें, क्यों हम रूस, एशिया और अफ्रीका के फैलने पर अफ्रीकापी देशों का फैलना पाई या मध्यपूर्व के बुद्धिजीवी की राय को उम्र साधारण मरीच की राय के मुहावरे प्राप्तिवत्ता दें, जो मर्यादित महाशय के अनुसार पहले कभी देने मने में नहीं था। आइए, थोड़ी देर के लिए हम इस प्रश्न का निर्णय स्पष्टित कर दें कि हम प्रगति के युग में जी रहे हैं या पतन के युग में और गहराई में जाकर देखें कि प्रगति की धारणा का आत्मन क्या है, इसके पीछे कौन सी बहाना निहित है और वे किस सीमा तक असमर्थ हैं ?

परेशानी खत्म कर दी और अंततः इतिहास की तरह प्रकृति भी प्रगतिशील प्रमाणित की गई। मगर इससे गलतफहमी और गहरी हुई और जैविक वंशागति, जो विकास का स्रोत है, के साथ सामाजिक दाय, जो इतिहास में प्रगति का स्रोत है, की तुलना की गई। यह अंतरज्ञात और स्पष्ट है। एक योरोपीय बच्चे को एक चीनी परिवार में रख दीजिए। बच्चा गोरी चमड़ी के साथ बड़ा होगा, मगर चीनी भाषा बोलेगा। चमड़ी की रंगत वंशपरंपरा से प्राप्त जैविक दाय है, जबकि भाषा मानव मस्तिष्क द्वारा संप्रेषित एक सामाजिक संप्राप्ति है। वंशपरंपरा द्वारा जो विकास होता है उसके बिल्ल करोड़ों सालों में स्पष्ट होते हैं; जब से लिखित इतिहास प्राप्त होता है तब से मानव जाति में ऐसा कोई जैविक परिवर्तन नहीं आया है, जिसकी गणना की जाए। सामाजिक संप्राप्ति द्वारा जो प्रगति होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सद्यः किया जा सकता है। तार्किक प्राणी के रूप में मनुष्य की विशेषता का सार यह है कि वह विगत पीढ़ियों के अनुभवों को एकत्र करके अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। आधुनिक मनुष्य के पास 5,000 वर्ष के उसके पूर्वजों की अपेक्षा न तो बड़ा मस्तिष्क है और न ही विचार करने की बड़ी नैसर्गिक क्षमता ही है। परन्तु आज उसकी विचार शक्ति कई गुना अधिक प्रभावी हो गई है क्योंकि उसने मध्यवर्ती पीढ़ियों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण की है और उन्हें अपने अनुभव क्षेत्र में शामिल कर लिया है। प्राप्त की गई विशेषताओं का संप्रेषण ही, जिसे जीव विज्ञानी अस्वीकार करते हैं, सामाजिक प्रगति की आधारशिला है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त दक्षताओं के संप्रेषण द्वारा प्रगति ही इतिहास है।

दूसरा मुद्दा यह है कि हमें न तो यह कल्पना करनी चाहिए और न ही उसकी जरूरत है कि प्रगति का एक निश्चित आरंभ या अंत होता है। पचास साल से कम हुए जब यह विश्वास किया जाता था कि सभ्यता का आविष्कार नील नदी की घाटी में 4,000 ईसा पूर्व हुआ था। आज यह उतना ही विश्वसनीय रह गया जितना वह कालक्रम विज्ञान जिसके अनुसार विश्व की रचना 4,004 ई० पू० में हुई थी। निश्चय ही गम्भीरता जिसके जन्म को हम प्रगति की कल्पना का आरंभ बिंदु मान सकते हैं, एक आविष्कार नहीं थी, बल्कि विकास की एक अनिश्चित घौमी प्रक्रिया है, जिसमें बीच-बीच में अद्भुत वेग रहा है। प्रगति या सभ्यता कब आरंभ हुई इस प्रश्न को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रगति के निश्चित अंत की कल्पना बेहद संभ्रमों की मृष्टि की है। प्रजा के राजतंत्र में प्रगति का अंत देखने के लिए हीरोन की भर्त्सना की गई जो उचित ही था। निश्चय ही यह भविष्यवाणी अगभाष्यता के उगके दृष्टिकोण की ग्रांथान बरबे गदी गई व्याख्या का फल है। परन्तु हीरोन के

अतिभ्रम को विक्टोरियाकालीन प्रसिद्ध इतिहासकार रग्बी के आर्नेल्ड ने और बढ़ाया जिन्होंने 1841 में आक्सफोर्ड में इतिहास के रेगिअस प्रोफेसर के उद्घाटन भाषण में विचार व्यक्त किए कि मानव इतिहास का आधुनिक काल मानवता के इतिहास का अंतिम चरण है। उसके अनुसार : 'यह समय की संपूर्णता के चिह्न धारण किए हुए है जैसे इसके बाद कोई आगामी इतिहास होगा ही नहीं।' ¹ मार्क्स की यह भविष्यवाणी कि सवेहारा क्रांति से वर्गविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, नैतिक तथा तार्किक स्तर पर कहीं अधिक स्योकार्य है। परंतु इतिहास के अंत की कल्पना में एक परलोकशास्त्रीय ध्वनि है जो इतिहास की अपेक्षा धर्मशास्त्र के अधिक निकट है और इतिहास के बाहर इतिहास के लक्ष्य की धारणा को पुष्टि करती है। निश्चय ही इतिहास का एक निश्चित अंत मानव भस्तिष्क के लिए आकर्षक लगता है और स्वतंत्रता की दिशा में अनवरत प्रगति की ऐक्टन की कल्पना अस्पष्ट और भयावह लगती है। यदि इतिहासकार प्रगति की अपनी अवधारणा को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे प्रगति को एक प्रक्रिया मानना होगा जिसमें विभिन्न युगों की मार्गें और स्थितियाँ अपना विशिष्ट योगदान करेंगी। और यही ऐक्टन का आशय होता है जब वह कहता है कि इतिहास प्रगति का आलेख नहीं है बल्कि एक 'प्रगतिशील विज्ञान' है या आप चाहें तो इसे यों कह सकते हैं कि इतिहास, घटनाओं की शृंखला और उन घटनाओं के आलेख, इन दोनों ही रूपों में प्रगतिशील है। आइए देखें इतिहास में स्वतंत्रता के विकास के बारे में ऐक्टन का क्या कथन है :

पिछले चार सौ वर्षों के तीव्र परिवर्तन और धीमी प्रगति की कालावधि में अनवरत आतंक और अन्याय के खिलाफ दमिनों और निर्बल वर्गों, जिन्हें उस स्थिति में अन्य वर्गों द्वारा पहुँचा दिया गया था, के संयुक्त संघर्षों में ही स्वाधीनता सुरक्षित, सख्त और परिष्कृत हुई और अंततः उमकी सही समझ विकसित हुई है। ²

ऐक्टन के अनुसार घटनाक्रम के रूप में स्वाधीनता की दिशा में प्रगति करना और उन घटनाओं के आलेख के रूप में स्वाधीनता को समझ की दिशा में प्रगति

1. टी० आर्नेल्ड ऐन इनामुरम 'लेक्चर आन दि स्टोरी' ऑफ मार्वन हिस्ट्री (1841), पृ० 38.
2. ऐक्टन . 'लेक्चर ऑन मार्वन हिस्ट्री' (1906), पृ० 51.

करना इतिहास है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है।¹ ऐसे युग में जब विकासवाद से समानता दिखाना एक फैशन था, दार्शनिक ब्रैंडले ने लिखा : 'धार्मिक विश्वास के लिए विकास के चरम को इस रूप में दिखाया जाता है... जो कि पहले से ही विकसित हो चुका है।'² इतिहासकार के लिए विकास का चरम पहले से विकसित नहीं हो सकता। यह अब भी भविष्य के सुदूर गर्भ में है और ज्यों ज्यों हम प्रगति करते हैं उसके चिह्न प्रकट होते हैं। इससे उसका महत्व कम नहीं होता। मार्गदर्शक के रूप में कंपास मूल्यवान और अनिवार्य है, मगर कंपास को हम मार्ग का मानचित्र नहीं मान सकते। इतिहास की अंतर्ध्वस्तु को हम अपने अनुभवों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि किसी भी समझदार आदमी ने यह विश्वास कभी नहीं किया कि बिना पीछे हटे पथभ्रष्ट हुए और टूटे हुए प्रगति अनवरत रूप से एक सीधी अटूट रेखा में आगे बढ़ती गई है और किसी भी समझदार आदमी को इसमें इतनी अधश्चढ़ा नहीं हुई कि तीखी से तीखी प्रतिक्रिया भी उसे हिता न पाई हो। प्रगति की प्रक्रिया में साफ साफ देखा जाता है कि कुछ कास प्रगति के होते हैं तो कुछ प्रतिक्रिया और पश्चाद्गति के। इसके अतिरिक्त यह मानना भी गलत होगा कि एक बार पीछे हटने के बाद उठी बिंदु या उठी मार्ग पर प्रगति फिर से आरंभ की जा सकेगी। हीगेल या मार्क्स की चार या तीन सम्भ्यताएं ट्वायन्वी की इक्कीस सम्भ्यताएं, एक जीवन का सिद्धांत यानी सम्भ्यताओं के जन्म पतन और ध्वंस की चक्रीय प्रक्रिया का सिद्धांत, इस तरह की समान योजनाएं बेमतलब हैं। मगर इनमें यह तथ्य प्रदर्शन लक्षित होता है कि सम्भ्यता को गतिशील करनेवाली शक्ति एक स्थान पर समाप्त होकर बाद में दूसरे स्थान पर फिर सक्रिय हो उठती है, अतएव हम इतिहास में जो भी प्रगति लक्ष्य करते हैं वह समय या स्थान की दृष्टि से अनवरत नहीं है। तबमूब अगर मुझे ऐतिहासिक नियम गढ़ने का नशा होता तो मेरे बनाए हुए ऐतिहासिक नियमों में से एक यह होता कि कोई दल, चाहे इसे एक वर्ग कहिए या एक राष्ट्र या एक महाद्वीप या एक सम्भ्यता, जो एक युग में सम्भ्यता की प्रगति में शीर्ष भूमिका निभाता है, उसके लिए दूसरे युग में वही हों भूमिका निभाना मभव नहीं होता।

1. फ्रेड. मायरोस आइडियालोजी ऐंड यूटोपिया (अर्थों अनुवाद, 1936), पृ० 236 में मनुष्य की 'इतिहास की रूप देने की इच्छाशक्ति' के साथ 'इतिहास की समस्या' को उसकी धमना की समझ प्रस्तुत करता है।
2. एच० एच० ब्रैंडो एडिशन स्ट्राव (1876), पृ० 293.

और इसका अच्छा खासा कारण है कि वह पूर्ववर्ती युग की परंपराओं, स्थायों, और सिद्धांतों से इतना आवद्ध होता है कि परवर्ती युग की मांगों और स्थितियों के अनुरूप ढल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता ।¹ इस प्रकार ऐसा भी वेशक हो सकता है कि जो काल एक दल के लिए पतन का काल होगा वही किसी दूसरे दल के लिए एक नई प्रगति का जन्म काल होगा । प्रगति हरेक व्यक्ति या दल के लिए समान और साथ साथ नहीं होती, न हो ही सकती है । वह महत्वपूर्ण बात है कि हमारे परवर्ती पतन सिद्धांत के मसीहा हमारे गणयवादी मित्र जिन्हें इतिहास का अर्थ दिखाई नहीं देता और जो मान लेते हैं कि प्रगति मर चुकी है, समाज के उस वर्ग और विश्व के उस भाग से हैं जिसने गत कई पीढ़ियों से सभ्यता के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है और बड़ा योगदान दिया है । अगर उनसे कहा जाए कि अतीत में वे जो भूमिका निभा रहे थे, वह अब दूसरों के हाथ में जाने वाली है तो इससे उन्हें कोई संतोष नहीं होगा । जाहिर है कि जिस इतिहास ने उनके साथ ऐसा अनाकांक्षित छल किया है, अर्थात्पूर्ण और तात्कालिक प्रक्रिया वाला हो ही नहीं सकता । परंतु हम अगर प्रगति की परिवर्तना की जीवित रचना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ, निश्चय ही प्रगति की सरल रेखा के टूटने के सिद्धांत को मानना होगा ।

अंत में मैं इस प्रश्न पर आता हूँ कि ऐतिहासिक गतिविधि या कार्य के अर्थ में प्रगति की आवश्यक अंतर्प्रेरणा क्या है ? जो लोग नागरिक अधिकारों, सार्वजनिकता या दंड गतिताओं के दोषों या रंगभेद या आर्थिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं वे केवल उन्हीं स्पष्ट उद्देश्यों के लिए संघर्षरत हैं; वे सचेत रूप से 'प्रगति' की आकांक्षा से या किसी ऐतिहासिक 'नियम' को प्रमाणित करने के लिए या किसी 'अवधारणा' या 'प्रगति' के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं । यह तो इतिहासकार है जो उनके कार्यों और संघर्षों पर अपनी 'प्रगति' की अवधारणा को लागू करता है और उनके कार्यों को प्रगति की संज्ञा देता है । अगर इनमें प्रगति की धारणा अमान्य नहीं हो जाती । मैं इस मुद्दे में सर बर्नार्ड के साथ गुप्तो में सहमत

1. ऐंगो गिनि के स्पष्टीकरण के लिए देखिए बार० एंग निर० नावेन पर गूड ? (म्युगर्च, 1839), पृ० 88 । हमारा गणना में बड़े लोग अगर अतीत की ओर मुड़े हैं, तो उनकी भविष्य और पीछे का मुन या और भविष्य का एक गहरा की तरह विरोध करने हैं । यह संभव है कि मानवित्व के दल और वर्ग की ओर उन्मुख एक समूहों गणना का किसी बड़े रूप में उद्देश्य की ओर नेत्र मूक हो, जबकि वर्तमान में मानव जीवन बेहतर होना चाहता हो

होना चाहूंगा कि : 'प्रगति और प्रतिक्रिया, चाहे इनका जितना भी दुरुपयोग किया गया हो अर्थहीन अवधारणाएं नहीं है।'¹ इतिहास की यह एक पूर्वधारणा है कि मानव जाति अपने पूर्ववर्तियों के अनुभवों से लाभ उठा सकती है (जरूरी नहीं है कि उसे लाभ होता ही हो।) और प्रकृति में विकास के विपरीत, इतिहास में यह प्रगति संप्राप्त गुणों और संपदाओं के संप्रेषण पर निर्भर करती है। इस संपदा में भौतिक ऐश्वर्य और अपने परिवेश पर स्वामित्व स्थापित करने और उसे रूपांतरित करके उपयोग में लाने की क्षमता, दोनों शामिल हैं। वस्तुतः ये दोनों ही पक्ष अन्योन्याश्रित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मार्क्स इस पूरी इमारत का आधार मानव श्रम को मानता है और अगर 'श्रम' को पर्याप्त विस्तृत अर्थों में लिया जाए तो यह फार्मूला स्वीकार्य लगता है। परंतु संसाधनों के एकीकरण से ही काम नहीं चलेगा जब तक उसके साथ इसमें न केवल बढ़े हुए तकनीकी और सामाजिक ज्ञान को बल्कि अपने परिवेश पर मनुष्य के श्रेष्ठतर स्वामित्व को भी व्यापक अर्थों में शामिल नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ आजकल कम ही लोग होंगे जो नैतिक संसाधनों और वैज्ञानिक जानकारी के एकीकरण, तकनीकी अर्थ में परिवेश पर स्वामित्व की दिशा में प्रगति के तथ्य से इनकार करें। दरअसल जिन मुद्दों पर प्रश्नवाचक चिह्न लगाए जाते हैं वे ये हैं : क्या हमने समाज को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रगति की है ? क्या हमने अपने सामाजिक परिवेश (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) पर स्वामित्व स्थापित करने की दिशा में प्रगति की है ? क्या हम स्पष्टतः पीछे नहीं गए हैं ? क्या सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का विकास तकनीकी विकास के मुकाबले धीरी तरह पिछड़ नहीं गया है ?

जिन लक्षणों से ये या इस तरह के प्रश्न उभरते हैं वे वैहृद स्पष्ट हैं। परंतु मुझे पूरा शक है कि ये सवाल गलत ढंग से पूछे जाते हैं। इतिहास ने कई नए मोड़ दिये हैं, जब नेतृत्व और पहल करने का सुयोग एक दल के हाथ से निकलकर दूसरे और विश्व के एक भाग से दूसरे भाग के हाथों में चला गया है। आधुनिक राज्यों की शक्ति का उदय, शक्ति के केंद्र का भूमध्य से हटकर पश्चिमी योरोप में चला जाना और फ्रांसीसी क्रांतिकाल बहुपरिचित आधुनिक उदाहरण हैं। ये काल हमेशा तीव्र हलचल और शक्ति संघर्ष के काल होते हैं। पुरानी सत्ताएं कमजोर पड़ जाती हैं, पुराने आदर्श गायब हो जाते हैं; महत्वाकांक्षाओं और शत्रुताओं के भीषण संघर्ष में से नई व्यवस्था जन्म लेती है। मेरा सुझाव है कि हम इस

वक्त ऐसे ही एक काल से गुजर रहे हैं। मुझे यह कहना गलत लगता है कि सामाजिक संगठन की समस्या की हमारी समझ या उस समझ के आधार पर समाज को संगठित करने की हमारी सदिच्छा अबतक ठीक है। दरअसल मैं कहना चाहूंगा कि उनमें काफी बढ़ोतरी हुई है। यह नहीं है कि हमारी क्षमताएं निःशेष हुई हैं या हमारे नैतिक गुण छीने हैं। परंतु महाद्वीपी, राष्ट्रों और वर्गों के बीच शक्ति मतलब के बदलाव से हमारी उथल पुथल और सघर्ष की अवधि ने, जिसमें से हम गुजर रहे हैं, हमारी क्षमताओं और गुणों पर बेहद दबाव डाला है और सकारात्मक उपलब्धि की हमारी क्षमताओं और गुणों को प्रभावहीन कर दिया है। पिछले पचास वर्षों से पश्चिमी योरोप में प्रगति हुई है, इस विश्वास को जो चुनौती मिली है मैं उसकी शक्ति को कम करके नहीं आकना चाहता, फिर भी मैं अभी तक नहीं कर पाता कि इतिहास में प्रगति समाप्त हो चुकी है। परंतु आप अगर मुझसे प्रगति के परिमाण के बारे में प्रश्न करें तो मैं कुछ यों कहूंगा : इतिहास में प्रगति का सुस्पष्ट और निश्चित लक्षण, जिसका प्रतिपादन उन्नीसवीं सदी के दार्शनिक प्रसार करते रहे हैं, निष्कल और अव्यावहारिक सिद्ध हुआ है। प्रगति में विश्वास का अर्थ नैसर्गिक रूप से अपने आप होने वाली या अनिवार्य रूप से होने वाली प्रगति में विश्वास करना नहीं है, बल्कि मानवीय क्षमताओं के प्रगतिशील विकास में विश्वास करना है। प्रगति एक अमूर्त संज्ञा है और जिन स्थूल लक्षणों के लिए मानव जानि प्रयत्नशील है, वे इतिहास के दौरान ही प्राप्त होते हैं, इतिहास के बाहर नहीं। मुझे मानव जानि की भावी पूर्णता या पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना में विश्वास नहीं है। अध्यात्मवादियों और रहस्यवादियों से इस सीमा तक मैं सहमत हूँ कि इस पृथ्वी पर पूर्णता की प्राप्ति संभव नहीं है। मगर मैं असीमित प्रगति की संभावना से संतुष्ट हो सकता हूँ, ऐसी प्रगति जिसकी कोई सीमा न हो या हम कम से कम उगरी कल्पना न कर सकें और जो ऐसे लक्षणों की तरफ उन्मुख हो, जिन्हें हम उनकी ओर ज्यों ज्यों अग्रसर हों, ऐसे त्यों समझ सकें और जिनकी मान्यता उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा ही प्रमाणित की जा सके। और मैं यह भी नहीं जानता कि इस तरह की किसी धारणा के अभाव में मानव समाज कैसा जीवित रह सकता है। प्रत्येक मध्य समाज अपनी वर्तमान पीढ़ी पर आने वाली पीढ़ी के निमित्त त्याग और बलिदान करने का दायित्व आरोपित करता है। भविष्य में आने वाली बेहतर दुनिया के लिए इन त्यागों और बलिदानों को सुनिश्चित मानना, किसी देशी उद्देश्य के निमित्त इन तरह के त्यागों को उचित ठहराने जैसी ही एक धर्मनिरपेक्ष बात है। अरबी के शब्दों में : 'भावी पीढ़ी के प्रति कांश्य का निदान प्रगति की धारणा का व्यावहारिक परिणाम'

है।¹ संभवतः इस कर्तव्य का औचित्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है और अगर है, तो मुझे नहीं मालूम कि इसे और किस तरह उचित ठहराया जाए।

अब मैं इतिहास में वस्तुनिष्ठता की प्रसिद्ध पहली को लेता हूँ। यह शब्द अपने आप में भ्रमात्मक और व्याख्या करने योग्य है। पहले के अपने एक भाषण में मैं यह तर्क पेश कर चुका हूँ कि सामाजिक विज्ञान में जिनमें इतिहास शामिल है, ऐसे किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें विषय और वस्तु को अलग अलग रखा गया हो और जो दृष्टा और दृश्य में तीखी विभाजन रेखा खींचता हो। हमें एक नए माडल की जरूरत है, जो उनके बीच के अंतःसंबंधों और अंत प्रक्रियाओं की मंश्लिष्ट प्रक्रिया के साथ न्याय कर सके। इतिहास के तथ्य शुद्ध वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते क्योंकि वे इतिहास के तथ्य तभी बनते हैं, जब इतिहासकार उनको महसूस करता है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता, अगर हम अब भी इस परंपरागत शब्द का प्रयोग करें, तथ्यों की वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती, बल्कि सिर्फ संबंधों की वस्तुनिष्ठता होती है, तथ्यों और उनकी व्याख्या के बीच के संबंध, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच के संबंध। मुझे फिर शायद उन कारणों को दुहराने की जरूरत नहीं है, जिनके आधार पर मैंने इतिहास के बाहर तथा उससे स्वतंत्र मूल्यों के स्थिर मानदंडों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं पर फैसले देने के प्रयासों को अनैतिहासिक कहकर अमान्य कर दिया था। परंतु पूर्ण सत्य की धारणा भी इतिहास की दुनिया के अनुकूल नहीं है या जैसा कि मुझे संदेह है विज्ञान की दुनिया के भी अनुकूल नहीं है। केवल अत्यंत सरल ऐतिहासिक वस्तु ही पूर्ण सत्य या पूर्ण मिथ्या की कोटि में रखे जा सकते हैं। मूलभूत स्तर पर कोई इतिहासकार जो किसी भूतपूर्व इतिहासकार के मतव्य का खंडन करना चाहता है, उसे साधारणतः पूर्णतः मिथ्या नहीं कहता है, बल्कि उसे अपूर्ण या पक्षपातपूर्ण या भ्रमात्मक या एक ऐसे दृष्टिकोण की उपज बताता है जो पुरानी पड़ गई है या बाद में प्राप्त सबूतों के आधार पर अप्रागणिक गिद्ध हो चुकी है। यह कहना कि रूसी क्रांति का कारण निकोलस द्वितीय की भ्रष्टता या लेनिन की श्रेष्ठ प्रज्ञा (जीनियस) भी एकदम अपर्याप्त है, इतना अपर्याप्त कि इससे भ्रम ही पैदा होगा। मगर इस वस्तु को पूर्ण मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। इतिहासकार इस प्रकार के वस्तुओं को पूर्णताओं में नहीं लेता।

आइए एक बार फिर हम बंचारे राबिंसन की दुग्ध मृत्यु पर नजर डालें। उक्त घटना की हमारी जांच की वस्तुनिष्ठता तथ्यों की प्रामाणिकता पर निर्भर

नहीं थी, तथ्यों के बारे में हमें कोई मंदाह या ही नहीं, बल्कि मही और महत्वपूर्ण तथ्यों, जिनमें हमारी रुचि थी तथा संयोगपरक तथ्यों, जिनकी हम अवज्ञा कर सकते थे, इन दोनों के बीच फर्क कर पाने की हमारी क्षमता पर निर्भर थी। हम उनमें फर्क करने में सफल हुए, क्योंकि हमारे मानदंड या उनके महत्व की परीक्षा करने का हमारा तरीका यानी हमारी वस्तुनिष्ठता का आधार स्पष्ट था और हमारे उद्देश्य के साथ उनकी प्रासंगिकता थी अर्थात् सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के हमारे उद्देश्य के साथ हमारे तथ्यों की प्रासंगिकता जुड़ी हुई थी। परंतु सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य में जांच करने वाले की अपेक्षा इतिहासकार कम आसानी से प्राणी होता है। महत्वपूर्ण प्रासंगिक तथ्यों और संयोगपरक तथ्यों के बीच फर्क करने के लिए इतिहासकार का भी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करने के काम में महत्व के मानदंडों की जरूरत पड़ती है और वे ही उनकी वस्तुनिष्ठता के भी मानदंड होते हैं। वह भी अपने उद्देश्य पर नजर रखकर ही इनका पता लगा सकता है। परंतु आवश्यक रूप में यह एक विकासात्मक लक्ष्य होता है, क्योंकि इतिहास का एक आवश्यक दायित्व है अतीत की विकासात्मक व्याख्या। यह परंपरागत अवधारणा कि परिवर्तन की व्याख्या किसी स्थिर और अपरिवर्तनीय मानदंडों के आधार पर हो सकता है, इतिहासकार के अनुभव के विपरीत है। प्रो० बटरफील्ड कहते हैं: 'इतिहासकार के लिए अपरिवर्तनीय या पूर्ण केवल परिवर्तन है।' चायन प्रो० बटरफील्ड इस कथन के बहाने अपने लिए एक ऐसा क्षेत्र सुरक्षित रखना चाहते हैं, जहां इतिहासकार उनके पोछे न जाएं। इतिहास में पूर्ण अतीत में कोई चीज नहीं है, जिसमें हम नजर करते हैं; यह वर्तमान में भी कोई चीज नहीं है क्योंकि समूचा वर्तमान ब्रह्म आवश्यक रूप से सापेक्ष है। यह कुछ ऐसी चीज है जो अभी पूरी नहीं हुई है और होने की प्रक्रिया में है, कुछ ऐसा जो भविष्य के गर्भ में है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और जो आकार ग्रहण करने लगता है ज्यों ज्यों हम उसके निरूपित होते हैं और जिसकी रोगनी में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अतीत की अपनी धारणा

1. एच० बटरफील्ड : दि रिजिस्ट्रेशन ऑफ हिस्ट्री (1931), पृ० 58, निबन्ध ए० बीन मार्टिन वृत्त, दि सांख्यिकीय आंकड़ों और दि रिजिस्ट्रेशन (अपेक्षित अनुवाद, 1945), पृ० 1 पर दिए गए निम्न सूत्र के: 'इतिहास के प्रति संपादकालापर दृष्टिकोण की मूलभूत धारणा है, गतिशीलता और दृष्टि, स्थिर या स्थिरता' इतिहास में स्थिरता केवल एक सापेक्ष अर्थ में आती है, निर्दिष्ट प्रश्न है कि उदय या परिवर्तन से से बीन प्रवृत्ति और प्रभावी है।' इतिहास में परिवर्तन निश्चित और पूर्ण और उदय आकाश में संपादकालापर है।

को आकार देते हैं। यही धर्मनिरपेक्ष सत्य उस आध्यात्मिक मिथक के पीछे है जिसके अनुसार इतिहास का अर्थ कयामत की रात में ही स्पष्ट होगा। हमारे मानदंड उस अर्थ में अपरिवर्तनीय नहीं हैं जिन अर्थों में उन चीजों को लेंगे जो कल, आज और आगे भी हमेशा एक समान रहेगी। ऐसी पूर्ण स्थिरता इतिहास के स्वभाव के प्रतिकूल है। लेकिन जहां तक इसका सबध अतीत की हमारी व्याख्या से है, यह पूर्ण है। यह सापेक्षवाद को अमान्य करता है जिसके अनुसार एक व्याख्या का वही मूल्य है जितना दूसरी का या कि हर व्याख्या अपने समय और स्थान के सदर्थ में सही है। इस प्रकार यह हमें वह कसौटी देता है जिस पर अंत में हमें अतीत की अपनी व्याख्या को कसना है। इतिहास में यही दिशा निदेशक की भावना ही हमें वह क्षमता देती है कि हम अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित करके उनकी व्याख्या करें, जो एक इतिहासकार का दायित्व है और वर्तमान की मानवीय ऊर्जा को भविष्य की दृष्टि में रखकर मुक्त और संगठित करें, जो कि राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक का कार्य है। किंतु प्रक्रिया अपने आप में प्रगतिशील और प्रवाहमान रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी दिशा निदेशन की भावना और अतीत की हमारी व्याख्या अनवरत मंशोधन और विकास की प्रक्रिया से गुजरती रहेंगी।

हीगेल ने अपने पूर्ण सत्य को विश्व आत्मा के रहस्यवादी आकार में प्रस्तुत किया और इतिहास की गति को भविष्य में प्रक्षेपित करने के बजाय वर्तमान में समाप्त करने की बड़ी गलती थी। उसने अतीत में अनवरत विकास की प्रक्रिया को पहचाना और बड़े ही अशोभन ढंग से भविष्य में उसी प्रक्रिया को नकार दिया। हीगेल के बाद जिन लोगों ने वेहद गभीरता से इतिहास की प्रकृति पर विचार किए हैं; उन्होंने उसे अतीत और भविष्य के मशिल्ल्ट रूप में ही देखा है। टोकविले, यद्यपि अपने समय की आध्यात्मिक मुहाबरेबाजी से मुक्त नहीं हो सका था और अपने पूर्ण सत्य को उमने वेहद सीमित अंतर्वस्तु से जोड़ा था, फिर भी इस विषय के सार को ग्रहण कर सका था। समानता के विकास को एक विश्वव्यापी स्याई परिदृश्य के रूप में स्वीकारते हुए वह आगे बढ़ता है : 'अगर हमारे समकालीन मानवों को समानता के क्रमिक और प्रगतिशील विकास का उनके अतीत और भविष्य के इतिहास के रूप में दर्शन कराया जा सकता, तो यह एकमात्र आविष्कार उस विकास को उनके प्रभु और स्वामी की इच्छा का पवित्र चरित्र दे सकता।' इस अगमम्य अध्याय पर इतिहास का

एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा सकता है। मार्क्स, जो भविष्य में सावनों के होमेल के निपेधों से एक सीमा तक सहमत थे और अपने मित्रानु को मुद्रण, अतीत पर दृढ़ता से आधारित रखना चाहते थे, अपनी विषयवस्तु की प्रकृति से इस बात के लिए मजबूर हुए कि वर्गविहीन समाज के आने पूर्ण सत्य को भविष्य में प्रक्षेपित करें। इसी उद्देश्य की ध्यान में रखकर बरी ने प्रगति की धारणा को थोड़े भोड़पन मगर स्पष्टता के साथ यो व्यक्त किया है : 'एक सिद्धांत जिसमें अतीत और भविष्य की कल्पना का समन्वय होता है।' ¹ जानपूझकर उलटबांसी का प्रयोग करते हुए और अनेक उदाहरणों द्वारा उसकी पुष्टि करते हुए नेमियर कहता है कि इतिहासकार 'अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करते हैं।' ² केवल भविष्य ही अतीत की व्याख्या के औजार हमें दे सकता है और केवल इसी अर्थ में हम इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठता की बात कर सकते हैं। अतीत भविष्य पर प्रकाश डालता है और भविष्य अतीत पर। यह तथ्य एक साथ इतिहास की व्याख्या भी है और उसका औचित्य भी निर्धारित करता है।

हम जब किसी इतिहासकार की वस्तुनिष्ठता की प्रशंसा करते हैं तो उससे हमारा आशय क्या होता है या कि जब हम एक इतिहासकार की तुलना में दूसरों को अधिक वस्तुनिष्ठ पाते हैं, तो हम किस आधार पर अपने निर्णय निकालते हैं ? बहुत स्पष्ट है कि ऐसा इतिहासकार न तथ्यों को सही ढंग से उपलब्ध कर लेता है, बल्कि वह सही तथ्यों को ही चुनता है या दूसरे शब्दों में यह तथ्यों का महत्व निर्धारित करने के सही मानदंडों का प्रयोग करता है। जब हम किसी इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ कहते हैं तो मेरा अर्थ है हमारे कथन के दो आशय होते हैं। पहला यह कि उनमें इतिहास और समाज में निर्धारित उसके अपने सीमित दायरे के दृष्टिकोण से ऊपर उठने की क्षमता है। यह क्षमता, जैसा कि मैं अपने पहले के एक भाषण में बता चुका हूँ, उस परिस्थिति में अपनी धनप्रस्तुता (इनवाल्वमेंट) की सीमा को पहचानने की क्षमता पर एक हद तक निर्भर करती है अर्थात् इस पहचान पर निर्भर करती है कि इतिहास में पूर्ण वस्तुनिष्ठता सम्भव नहीं है। हमारा दूसरा आशय यह होता है कि उस इतिहासकार में, उन अन्य इतिहासकारों की अपेक्षा, जिनके दृष्टिकोण उनके वर्तमान और तत्कालीन स्थितियों द्वारा पूर्ण गौर में आवेष्ट हों।

है, अपनी दृष्टि को भविष्य में इस तरह से प्रक्षेपित करने की क्षमता है कि उसे अतीत के बारे में अन्य इतिहासकारों से कहीं गहरी तथा अपेक्षाकृत स्थाई अतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। आज का कोई भी इतिहासकार 'अंतिम इतिहास' की संभावना के बारे में ऐवटन जैसे आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल सकता। मगर कुछ इतिहासकार ऐसा इतिहास लिखते हैं जो औरी की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ होता है और उसमें पूर्णता तथा वस्तुनिष्ठता के ज्यादा तत्व होते हैं, और ये ही वे इतिहासकार हैं जो अतीत और भविष्य के बारे में दीर्घकालिक दृष्टि रखते हैं। अतीत का इतिहासकार वस्तुनिष्ठता की ओर उसी मात्रा में अग्रसर होगा जिस मात्रा में भविष्य के बारे में उसकी समझ बढ़ेगी।

अतएव अपने एक पिछले भाषण में जब मैंने कहा था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक कथोपकथन होता है तो मुझे यह कहना चाहिए था कि इतिहास अतीत की घटनाओं तथा क्रमशः उभरते हुए भविष्य के परिणामों के बीच एक कथोपकथन होता है। अतीत के बारे में इतिहासकार की व्याख्या, प्रागिक और महत्वपूर्ण की उसकी चुनाव क्षमता, नए लक्ष्यों के क्रमिक उभार के साथ ही विकसित होती है। एक बेहद आसान उदाहरण लें - जब तक प्रमुख लक्ष्य सांविधानिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार माने गए थे, तब तक इतिहासकार सांविधानिक और राजनीतिक शब्दावली में अतीत की व्याख्या करते रहे। जब सांविधानिक और राजनीतिक लक्ष्यों की जगह आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य लेने लगे तो इतिहासकार अतीत की आर्थिक तथा सामाजिक व्याख्या की ओर झुके। इस प्रक्रिया पर संशयवादी यह आरोप लगा सकता है कि नई व्याख्या पहले की अपेक्षा ज्यादा गहरी नहीं है, दोनों ही अपने समय के मंदिर में गहरे हैं। फिर भी, चूंकि आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति की मांग राजनीतिक और सांविधानिक लक्ष्यों की तुलना में मानव विकास के व्यापकतर तथा उच्चतर स्तर के द्योतक है, इसलिए इतिहास की आर्थिक तथा सामाजिक व्याख्या मजबूत, राजनीतिक व्याख्या की तुलना में उच्चतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। पुरानी व्याख्या को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि उसे नई व्याख्या में अंतर्निहित तथा संगठित कर लिया गया है। पुरातत्त्वलेखन एक प्रगतिशील विज्ञान है क्योंकि हमने हमारे घटनाक्रमों में, जो स्वयं प्रगतिशील हैं, व्यापकतर तथा गहनतर अतर्दृष्टि मिलनी है। जब मैं कहता हूँ कि हमें 'अतीत पर रचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए' तो उसमें मेरा यही आशय हो सकता है। प्रगति के प्रति इसी दुर्ग्रे विज्ञान में आधुनिक पुरातत्त्व लेखन पिछली दो शताब्दियों के दौरान विरगिन हुआ है और हमारे यंगर जीवित नहीं रह सक्ता क्योंकि नई विज्ञान उसे घटनाओं और तथ्यों का

महत्व आंकने के लिए मानदंड देता है और वास्तविक तथा सयोगपरक के बीच फर्क करना बताता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गेटे ने थोड़े फूहड़पन से इस कठिन समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया था : 'जब कोई युग पतनशील होता है तो सभी प्रवृत्तियाँ आत्मगत हो जाती हैं; लेकिन इसके विपरीत जब नए युग के आरंभ के लिए स्थितियाँ परिपक्व होती रहती हैं तो सभी प्रवृत्तियाँ वस्तुगत हो जाती हैं।' इतिहास के भविष्य या समाज के भविष्य में विश्वास रखने को कोई मजबूर नहीं है। संभव है कि हमारा समाज एकबारगी नष्ट हो जाए या धीरे धीरे क्षय की प्राप्ति हो और इतिहास का अध्यात्म में अवसान हो जाए अर्थात् इतिहास मानव उपलब्धियों का अध्ययन न रह जाए, बल्कि देवी उद्देश्यों का अध्ययन बन जाए या कि साहित्य के रूप में परिणत हो जाए यानी कहानियों और लोक कथाओं का वर्णन मात्र रह जाए जिसका न कोई उद्देश्य हो, न महत्व। मगर तब यह उन अर्थों में इतिहास नहीं रह जाएगा जिन अर्थों में पिछले 200 वर्षों से हम इसे जानते आए हैं।

अभी मुझे उस सुपरिचित तथा तोरप्रिय विरोध की चर्चा करनी है जो किसी भी ऐसे सिद्धांत के विषय में उठाया जाता है जिसका संबंध भविष्य में ऐतिहासिक निष्कर्षों के लिए पूर्ण मानदंडों के प्रतिपादन से होता है। कहा जाता है कि ऐसे सिद्धांत का आशय यह है कि सफलता ही निष्कर्षों का अंतिम आधार है और यह कि अगर जो है वह सही नहीं है तो जो होगा वही सही होगा। पिछले 200 वर्षों में अधिकांश इतिहासकारों ने न केवल एक दिशा की कल्पना कर ली है जिधर इतिहास जा रहा है, बल्कि सचेत या अचेत रूप से विश्वास करने लगे हैं कि यह कुल मिलाकर सही दिशा है; मानवता बुरी स्थितियों से बेहतर स्थितियों की ओर, निम्नतर से उच्चतर की ओर जा रही है। इतिहासकार न केवल इस दिशा को पहचानता है, बल्कि इसका समर्थन भी करता है। अतीत के प्रति अपने रज्ज में महत्व का जो निकष उसने उपयोग किया था, उसमें केवल उस दिशा की ही चेतना नहीं निहित थी, जिधर इतिहास जा रहा है; बल्कि उस यात्रा में उसकी अपनी नैतिक अंतर्प्रस्तुता की चेतना भी निहित थी। 'है' और 'होना चाहिए' के बीच, तथ्य और मूल्य के बीच जो द्विध था, वह समाप्त हो गया। यह एक आशावादी दृष्टिकोण था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो भविष्य के प्रति मानव की अटूट आस्था का युग था। ह्विग और उदारवादी, हीरोतवादी और मानववादी, आध्यात्मिक और तार्किक

सभी इसके प्रति कम या अधिक स्पष्टता के साथ दृढ़ता से प्रतिबद्ध थे। बिना अतिरिक्त अतिशयोक्ति के 200 वर्षों तक इसे 'इतिहास क्या है?' इस प्रश्न का स्पष्ट और सर्वस्वीकृत उत्तर कहा जा सकता था। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया, निराशा और सदेह की वर्तमान मनस्थिति के साथ शुरू हुई है और जिसने अध्यात्मवादियों के लिए, जो इतिहास का अर्थ इतिहास के बाहर खोजते हैं और सशयवादियों के लिए, जो इतिहास में कोई अर्थ नहीं ढूँढ़ पाते, मैदान खुला छोड़ दिया है। अत्यधिक जोर देकर सभी तरह से हमें विश्वास दिलाया जाता है कि 'है' और 'होना चाहिए' के बीच जो द्विर्व है वह अपरिवर्तनीय और अंतिम है, इसे किसी प्रकार भी समाप्त नहीं किया जा सकता और 'तथ्यों' से 'मूल्यों' की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा खयाल है यह एक गलत रास्ता है। आइए देखें कि कुछ इतिहासकार या इतिहास से संबंधित लेखकों के, जिनका चुनाव बिना किसी ऊहापोह के कर लिया गया है, इस प्रश्न पर क्या विचार है? गिवन ने अपने वृत्तलेख में इस्लाम की विजय को इतना अधिक महत्व और स्थान इसलिए दिया था कि उसके विचार से अभी भी पूर्वी दुनिया के नागरिक और धार्मिक ध्वज 'मुहम्मद के शिष्यों के ही हाथों में है।' मगर, वह आगे कहता है, 'उतना ही परिश्रम अगर मातवी और बारहवीं शताब्दी के बीच साइबेरिया के मैदानी इलाकों से आने वाले जंगलियों के दलों पर किया जाए तो यह अनुचित होगा', क्योंकि 'बैजटाइन साम्राज्य (बैजंतिया कास्टेटीनोपुल में स्थापित साम्राज्य) ने इन व्यवस्थाहीन आक्रमणों का सामना किया और जीवित रखा।'¹ यह कथन युक्तियुक्त लगता है। फुल मिलाकर इतिहास उन कार्यों का वृत्तांत है, जिन्हें लोगों ने किया, न कि उनका जिन्हें करने में वे असफल रहे और इस भीषण तरु यह मफनताओं की कथा है। प्रो० टाने का मतव्य है कि इतिहासकार एक वर्तमान व्यवस्था को 'अनिवार्यता की शक्ति में सामने रखते हैं। वे विजेता शक्तियों को पीछे कर सामने ला खड़ा करते हैं और जिन शक्तियों को उन्होंने निगल लिया है, उन्हें पीछे धकेल देते हैं।'² मगर क्या एक तरह से यही इतिहासकार के कर्तव्य का सार नहीं है? इतिहासकार को कभी विरोधी शक्तियों को तुच्छ करके नहीं आंकना चाहिए; अगर विजय आसानी में हो गई तो इसका अर्थ यह नहीं था कि विरोधी शक्तियों ने मैदान खाली छोड़ दिया था। कभी कभी पराजित शक्तियों का अंतिम परिणाम में उतना ही बड़ा योगदान होता है

1. गिवन : दि इतिहास एंड द एन ऑफ रोमन इम्पेयर, अध्याय IV.

2. आर० एन० टाने, दि अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ दि हिस्टोरिक मेथड (1912), पृ० 177.

जितना विजेताओं का। यह प्रत्येक इतिहासकार का परिचित आदर्श वाक्य है। मगर कुल मिलाकर इतिहासकार का वास्ता उन लोगों से होता है जिनकी कुछ उपलब्धियाँ होती हैं, चाहे वे विजेता हों या विजित। मैं क्रिकेट के इतिहास का विशेषज्ञ नहीं हूँ। परंतु उसके पृष्ठों पर उन्हीं नामों का उल्लेख है, जिन्होंने शतक बनाए थे; उनका नहीं जो शून्य पर आउट हो गए थे और अगले मैचों में टीम से हटा दिए गए थे। हीगेल के इस प्रसिद्ध कथन की कि 'केवल वे लोग हमारी दृष्टि आकर्षित करते हैं, जो राज्य स्थापित करते हैं', आलोचना की गई थी। कहा गया है कि वह सामाजिक संगठन के एक विरोध रूप को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है और घृणित राज्य पूजा को जन्म देता है और यह आलोचना उचित थी। परंतु सिद्धांत रूप में हीगेल जो कहना चाहता है वह सही है और इतिहास पूर्व तथा इतिहास के बीच के परिचित अंतर को प्रतिबिंबित करता है; क्योंकि केवल वे लोग इतिहास में प्रवेश पा सके हैं, जिन्होंने क्रमोद्देश अपने समाज को संगठित रूप दिया था और आदिम जगलीपन के स्तर से ऊपर उठ सके थे। कार्ल पिल ने अपनी पुस्तक 'फ्रेंच रिवोल्यूशन' में सुई मोलहर्वे की 'विश्व संस्कारहीनता का अवतार' कहा था। उसे अपना यह मुहावरा प्रिय था क्योंकि बाद में उसने इसे एक संवे अनुच्छेद में विस्तार दिया था : 'मंस्वाओं, समाज व्यवस्थाओं, व्यवित भस्तिष्कों का यह कैसा नया विश्वव्यापी चक्करदार आंदोलन है, कि जो एक समय सहयोग कर रहे थे अब हतबुद्धि कर देने वाले चक्करों में उमड़ घुमड़ कर पिस रहे हैं। अंत में सड़ी हुई विश्व संस्कारहीनता टूटकर बिखर रही है।'²

इस बार भी इस कथन का आधार ऐतिहासिक है। एक युग में जो उपयुक्त था, यही दूसरे में संस्कारहीनता हो गया और उसी आधार पर तिरस्कृत हुआ। यहाँ तक कि गर वर्गिन भी जब दार्शनिक अमूर्तता की ऊँचाइयों से नीचे उतर कर ठोस ऐतिहासिक स्थितियों की चर्चा करते हैं तो इस दृष्टिकोण का समर्थन करते पाए जाते हैं। 'हिस्टोरिकल इनेविटेबिलिटी' (ऐतिहासिक अनिवार्यता) पर अपने निबंध के प्रकाशन के बाद एक रेडियो वार्ता में उन्होंने बिस्मार्क की प्रशंसा की थी और स्वीकार किया था कि नैतिक दुर्बलताओं के बावजूद वह एक 'जीनिअस' था और 'राजनीतिक निर्णय लेने की श्रेष्ठतम क्षमता वाले गत कालाधी के राजनेताओं में सर्वश्रेष्ठ था' और बिस्मार्क के विपरीत उदाहरणों के

1. मेचरिंग मान दि गिन्नागनी आर दिन्ट्रो (प्रथम अनुवाद, 1884), पृ० 40
2. टी० कार्लोव : दि ग्रेव रिवायूशन, II, अध्याय 4, I, iii अध्याय 7.

रूप में उन्होंने आस्ट्रिया के जासेफ द्वितीय, रोवेस्पियरो, लेनिन और हिटलर को चर्चा की थी और उनका निष्कर्ष था कि ये लोग 'अपने अंतिम लक्ष्य' को पहचानने में असफल हुए थे। यों यह निष्कर्ष मुझे कुछ विचित्र लगता है, मगर इस समय मुझे उस निष्कर्ष में नहीं, उसके आधार में रुचि है।

सर वलिन का मत है कि विस्मार्क उन पदार्थों को पहचानता था जिनके बीच वह काम कर रहा था; दूसरे लोग अमूर्त सिद्धांतों से परिचालित हुए, जो उनके काम नहीं आए। इससे शिक्षा मिलती है कि 'किसी व्यवस्थित प्रणाली या सिद्धांत के लिए, जिसकी विश्वजनीन मान्यता का दावा किया जा सकता हो -- जो तरीके सबसे अधिक कारगर हो उनके विपरीत जाने से अमफलता ही हाथ लगती है।'¹ दूसरे शब्दों में इतिहास में निर्णय करने का आधार कोई 'विश्वजनीन मान्यता का दावेदार सिद्धांत' नहीं बल्कि वह है जो 'सबसे अधिक कारगर हो'। कहना न होगा कि केवल अतीत की व्याख्या करते समय ही 'सबसे अधिक कारगर' का यह आधार हम नहीं लागू करते हैं। अगर आपको कोई बताए कि इस मौजूदा सकटकाल में ग्रैंट ब्रिटेन और समुक्त राज्य अमरीका का एक ही प्रभुसत्ता के अधीन एक समुक्त राज्य बनना आवश्यक है तो आप मान लेंगे कि यह समझदारी की बात है। अगर वह आगे कहे कि साविधानिक राजतंत्र की तुलना में अद्यक्षीय प्रजातंत्र सरकारों तंत्र के रूप में वरेण्य है तो भी आप उससे सहमत हो जाएंगे कि यह भी एक समझदारी की बात है। मगर मान लीजिए तब वह आपसे कहे कि यह ब्रिटिश राजतंत्र के अतर्गत उपरोक्त दोनों राज्यों के एकीकरण के लिए एक आदोलन छेड़ने जा रहा है, तो शायद आपका उत्तर होगा कि ऐसा करके वह अपना समय नष्ट करेगा। अगर आप उसे समझाना चाहें कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं तो आप कहेंगे कि इस तरह के मुद्दों पर वहम किन्हीं सर्वमान्य सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, बरन इस आधार पर की जाएगी कि विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में क्या संभव है। आप शायद इतिहास का हवाला भी दें और कहे कि इतिहास उनके खिलाफ है। राजनीतिज्ञ का काम सिर्फ यह देयना नहीं है कि नैतिक या मूर्द्धातिक रूप से क्या वांछनीय है, बल्कि उन शक्तियों को भी ध्यान में रखना होता है जो उस विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कार्यरत होनी हैं और यह भी कि उनको किस प्रकार निर्देशित या दमनमान किया जाए कि जिसमें अपने वांछनीय नदय की आशिक पूर्ति की जा सके।

1. 'पोलिटिक्स जर्नेल' ऑफ़ रॉयल सोसिटी ऑफ़ इन्टेलिजेंस, 19 जून, 1957 के तीसरे वाचमन में प्रस्तुत की गई

हमारे राजनीतिक फैसले, जो हम इतिहास की व्याख्या के आधार पर लेते हैं, इसी समझोते में अपनी जड़ें जमाते हैं। परन्तु इतिहास की हमारी व्याख्या क. जड़ें भी इसी समझोते में होती हैं। यांछनीयता का कोई काल्पनिक अमूर्त मानदंड बनाकर उसकी रोगनी में अतीत की भर्त्सना करने से बचकर कोई झूठ नही हो सकता। 'सफलता' शब्द के स्थान पर, जो इन दोनों श्रोघोत्पादक ध्वनि देने लगा है, हम बड़ी आसानी से 'वह जो सबसे ज्यादा कारगर हो' जैसे तटस्थ मुद्दावरे का प्रयोग कर सकते हैं। इन भाषणों के दौरान मैंने कई बार सर बर्लिन का अलग अलग मुद्दों पर विरोध किया है, मुझे खुशी है कि कम से कम इस मुद्दे पर मैं उनसे सहमत हो सका हूँ।

मगर 'वह जो सबसे ज्यादा कारगर हो' का आधार स्वीकार कर लेने से ही इसका प्रयोग न तो आसान हो जाता है और न स्वतः स्पष्ट ही। यह वह आधार नहीं है जो आकस्मिक निर्णय को बढ़ावा देता हो या जो इस दृष्टिकोण के समर्थन प्रमाण कर देता हो कि जो है, सही है। इतिहास में फलप्रद असफलताएं अज्ञात नहीं हैं। इतिहास में 'विलंबित उपलब्धियाँ' संभव हैं। आज की स्पष्ट असफलताएं फल को उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, अपने समय से पूर्व जर्मने मसीहा की तरह। वस्तुतः तथाकथित स्थाई तथा विषयजनीन मित्रताओं की तुलना में इस आधार के लाभों में से एक यह है कि यह हमसे अपने फैसले स्वयंसे करने की मांग कर सकता है या अभी तक अघटित घटनाओं की रोगनी में उनमें संशोधन की मांग कर सकता है। प्राउघान ने, जो मुझे आम अमूर्त नैतिक मित्रताओं की भाषा बोलता था नेपोलियन तृतीय की नैतिक प्रति की उसकी सफलता के बाद समर्थन किया। भास्म ने, जो अमूर्त नैतिक मित्रताओं को नहीं मानते थे, प्राउघान की इसके लिए निंदा की। दीर्घतर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पीछे देखने पर, हम संभवतः स्वीकार करेंगे कि भास्म सही थे और प्राउघान गलत। ऐतिहासिक निर्णय की इस समस्या की परीक्षा के लिए बिस्मार्क की उपलब्धियाँ एक बेहतर रीति प्रस्थान बिंदु का काम देंगी। सर बर्लिन के 'सबसे ज्यादा कारगर' आधार को स्वीकार करते हुए भी, मैं अब भी चिंतित हूँ कि कैसे वह इतनी गीमित तथा अल्प अवधि मोमा के अंतर्गत इसका प्रयोग करके संतुष्ट है? क्या बिस्मार्क ने जिसका निर्माण किया था, वह सचमुच ठीक कार्य करता रहा? मुझे सोचना चाहिए कि वह एक महान विषय की दिशा में ले गया। इनका यह अर्थ नहीं है कि मैं बिस्मार्क की भर्त्सना करना चाहता हूँ, जिनने जर्मन रीति का निर्माण किया, या जर्मन जनमाधारण की निंदा करने का मेरा दरादा है, जिन्हें उमरी जहरत भी और जिन्होंने

उमके निर्माण में विस्मार्क के साथ सहयोग किया था। परंतु एक इतिहासकार के रूप में मुझे अभी बहुत से सवाल करने हैं। क्या वह महान विध्वंस इसलिए घटित हुआ कि रीख के निर्माण में कोई प्रच्छन्न दोष रह गया था? या कि इसे जन्म देने वाली अतिरिक्त स्थितियों में ही कुछ ऐसा था कि वह खुद व खुद जिद्दी और आक्रामक होने को बाध्य था। निश्चय ही जब रीख का निर्माण हुआ तो योरोप में विश्व का परिवेश पहले से ही संकुल था और बड़ी शक्तियों में विस्तारवादी प्रवृत्ति इतनी प्रचल थी कि एक और बड़ी शक्ति का जन्म अपने आप में इस बात का पर्याप्त कारण था इनमें तेज टक्करें हों और पूरी विश्व व्यवस्था धरासाईं हो जाए। इस अंतिम अवधारणा के आधार पर परवर्ती विध्वंस के लिए विस्मार्क और जर्मन जाति को जिम्मेदार, पूरी तौर पर जिम्मेदार, ठहराना गलत होगा। दरअसल किसी कार्य के लिए केवल अंतिम कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मगर विस्मार्क की उपलब्धियों के बारे में और उनके परवर्ती परिणामों के बारे में कोई वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालने के पहले इतिहासकार से इन प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा की जाती है, और मुझे शक है कि अभी भी वह इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर देने की स्थिति में है। मैं कहना चाहूंगा कि 19वीं शताब्दी के नवम दशक के इतिहास की अपेक्षा 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक का इतिहासकार वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों के अधिक निकट है और 21वीं शताब्दी का इतिहासकार उसके और भी निकट होगा। यह मेरे सिद्धांत का निदर्शन करता है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता की किमी प्रचलित, स्थिर और अपरिवर्तनीय मानदंड के अधीन नहीं किया जा सकता, बरन उम मानदंड के अधीन किया जाना चाहिए जो मविष्य में स्थित है और इतिहास की गति के साथ क्रमशः विकसित होगा। इतिहास तभी अर्थ और वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकता है जब यह अतीत और मविष्य के बीच एक गुम्फट संबंध में तु कायम कर ले।

आइए हम एक बार और तथ्य और मूल्य के द्वित्र का अध्ययन करें। तथ्यों से मूल्य नहीं निकाले जा सकते। यह कथन आशिक रूप में गहरी और आशिक रूप में गलत है। आप अगर किसी काल या देश में प्राप्त मूल्यों की परीक्षा करें तो आपको पता चले जाएगा कि उनका कितना अंश परिवेगगत तथ्यों से निर्मित है। पहले के एक भाषण में मैं आपका ध्यान स्वाधीनता, गमानता और न्याय जैसे मूल्योपेक्षक शब्दों की बदलती हुई ऐतिहासिक अवधारणों की ओर आपनित कर चुका हूं। या आप नैतिक मूल्यों के प्रचार में नव संस्था के रूप में नर्म की ले सकते हैं। आप आदिरानीन ईसाइयत के मुभावने मध्यतानीन गीत व्यवस्था को

रखकर देखें या मध्यकालीन पोप व्यवस्था के मुकाबले 19वीं शताब्दी के प्रोटेस्टेंट चर्च को रख कर देखें या फिर हम स्पेन में ईसाई चर्चों द्वारा प्रचारित मूल्यों के साथ संयुक्त राज्य अमरीका में ईसाई चर्चों द्वारा प्रचारित मूल्यों को लें। मूल्यों का यह अंतर उक्त देशों के ऐतिहासिक तथ्यों के अंतर में निहित है। या फिर हम पिछलो डेढ़ शताब्दी के ऐतिहासिक तथ्यों को लें जिन्होंने दासप्रथा, रंगभेद या बाल श्रम के विरोध (शोषण) को जन्म दिया, जो एक समय नैतिक रूप से ठीक ठाक और सम्माननीय माने जाते थे और जो आज पूर्णतः अनैतिक करार दिए जाते हैं। यह प्रस्तावना कि तथ्यों से मूल्य नहीं बनते हैं एक पक्षीय और भ्रमात्मक है। आइए इस कथन को उलट कर देखें। मूल्यों से तथ्य नहीं बनते हैं। यह कथन भी आंशिक रूप से ही सही है और भ्रमात्मक हो सकता है और व्याख्या की अपेक्षा रखता है। हम जब तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो जो प्रश्न हम पूछने हैं और इंगित जो उत्तर हम प्राप्त करते हैं, हमारे मूल्यों की व्यवस्था द्वारा प्रेरित होते हैं। हमारे परिवेशगत तथ्यों को हमारी तस्वीर हमारे मूल्यों द्वारा बनती है अर्थात् उन श्रेणियों द्वारा जिनके माध्यम से हम मूल्यों तक पहुंचते हैं और यह तस्वीर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मूल्य तथ्यों में प्रवेश कर जाते हैं और उनके आवश्यक अंग बन जाते हैं। मानव के रूप में हमारे उपर (गज्जा) के एक आवश्यक अंग है, हमारे मूल्य। केवल अपने मूल्यों के माध्यम से ही हमारे अंदर अपने परिवेश के अनुरूप खुद को ढालने और अपने अनुरूप अपने परिवेश को ढालने और अपने परिवेश पर उस प्रकार का स्वामित्व स्थापित करने की क्षमता प्राप्त होती है, जो इतिहास की प्रगति का आवेग बनाती है। मगर अपने परिवेश के साथ मनुष्य के गुणों का नाटकीकरण आपको नहीं करना चाहिए और न ही उसके आधार पर मित्रा विश्लेषण पड़ति और तथ्य तथा मूल्यों के बीच एक मित्रा दीवार हो गयी करनी चाहिए। मूल्यों तथा तथ्यों की परस्पर निर्भरता तथा क्रियाप्रतिक्रिया के माध्यम से ही इतिहास में प्रगति की उत्पत्ति की जाती है। वस्तुनिष्ठ इतिहासकार यह इतिहासकार है जो इन अन्वेषाश्रित प्रक्रिया में अत्यंत गहरे उतरता है।

तथ्यों और मूल्यों की इस समस्या का मूल 'मूल्य' शब्द के गामांतर प्रयोग में से मिलता है। 'मूल्य' एक ऐसा शब्द है, जो तथ्यों और मूल्यों की दोनों दुनियाओं में व्याप्त है और दोनों के तारों में बना है। यह भाषा संदेशों भाषा की अपनी विशेषता नहीं है। संदिग्ध भाषा में इसके लिए प्रमुख शब्द, समान

भाषा का शब्द 'वारहीट' रूसी भाषा का शब्द 'प्रावदा'¹ सभी में यह दुहरा चरित्र विद्यमान है। हर भाषा में 'सत्य' शब्द के लिए एक ऐसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता महसूस की गई है जो केवल तथ्य कथन है और न ही मात्र मूल्य निर्णय, वरन् दोनों को समाहित किए हुए है। दूसरी ओर जब समुक्त राज्य अमरीका के स्थापकों ने अपनी 'स्वाधीनता के घोषणापत्र' में इस स्वतः प्रमाणित सत्य की घोषणा की कि सभी मनुष्यों का निर्माण समान हुआ है, तो उनमें आपको अनुभव होगा कि वक्तव्य की मूल्यगत अतर्बस्तु, तथ्यगत अतर्बस्तु पर भारी पड़ती है और उसी आधार पर इस वक्तव्य के 'सत्य' कहलाने के अधिकार को चुनौती दी जा सकती है। इन दो ध्रुवों के बीच कहीं पर अर्थात् मूल्यविहीन तथ्यों के उत्तरी ध्रुव अर्थात् ध्रुव और मूल्य निर्णय के दक्षिणी ध्रुव के बीच तथ्य में रूपान्तरित होने के लिए मंचर्प करते हुए, ऐतिहासिक सत्य की दुनिया स्थित है। जैसा कि मैं अपने पहले भाषण में कह चुका हूँ इतिहासकार तथ्य और उसकी व्याख्या के बीच, तथ्य और मूल्य के बीच संतुलन स्थापित करता है। वह उन्हें अलग नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक गतिहीन विशय में आप तथ्य और मूल्य के बीच विभेद करने को बाध्य हों। परन्तु गतिहीन विशय में इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। तरबतः इतिहास परिवर्तन और गति में था, अगर आपको इस पुराने शब्द से परेशानी न हो तो, प्रगति में निहित है।

और अंत में मैं फिर एवटन द्वारा प्रतिपादित 'प्रगति' की व्याख्या को दुहराना चाहूंगा कि प्रगति वह वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे आधार पर इतिहास लिखा जाता है। 'अगर आप चाहें तो अतीत के अर्थ को किसी ऐतिहासिक या परात्माकिक शक्ति पर निर्भर करके उसे अध्यात्म में घटाने सकते हैं। आप चाहें तो इसे साहित्य के रूप में बदल सकते हैं, कहानियों और लोक कथाओं के संग्रह के रूप में जो, अर्थहीन और महत्वहीन होती हैं। इतिहास, जिसे हम ग्रीक भाषा में इतिहास कहते हैं उसी के द्वारा लिखा जा सकता है, जो इतिहास में ही उसके निदेशन की चेतना का होना स्वीकार करते हैं। हम कहीं से आए हैं

इस विश्वास के साथ ही यह विश्वास भी घनिष्ठ भाव से जुड़ा हुआ है कि हम कही जा रहे हैं। ऐसा समाज जो भविष्य की दिशा, प्रगति करने की अपनी क्षमता में विश्वास छो चुका है, शीघ्र ही अतीत में अपनी प्रगति में दिलचस्पी लेना खत्म कर देगा। जैसा कि मैंने अपने प्रथम भाषण के आरम्भ में कहा था कि इतिहास में हमारा दृष्टिकोण हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है। समाज के भविष्य और साथ ही इतिहास के भविष्य में अपनी आस्था की घोषणा करते हुए मैं अब अपने प्रस्थान बिंदु पर वापिस आता हूँ।

फैलते हुए क्षितिज

मैंने इन भाषणों में इतिहास को एक ऐसी निरन्तर गतिशील प्रक्रिया के रूप में
वेग दिया है, जिसके भीतर इतिहासकार गतिशील होता है, इसी परिप्रेक्ष्य
में अपने समय में इतिहास और इतिहासकार की स्थिति के बारे में उल्लेख
स्वरूप कुछ विचार आपके सामने रखना जरूरी लग रहा है। हम एक
ऐसे युग में रह रहे हैं जब विश्व के विनाश की भविष्यवाणी मूज रही है और
सभी के मन पर डमका दबाव है हालांकि ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं
हुआ है। इस भविष्यवाणी को न प्रमाणित किया जा सकता है और न अप्रमाणित
हो। यह भविष्यवाणी, निश्चय ही उस भविष्यवाणी से कि हम सभी एक दिन
मर जाएंगे, कम निश्चित है और भूति हम अपनी मृत्यु निश्चित होने के
बावजूद अपने भविष्य की योजनाएं बनाने में नहीं भूबंते, इसीलिए मैं अपने समाज
के वर्तमान और भविष्य की भर्षा की आगे बढ़ाना हूँ और यह मानकर
बलता हूँ कि यह देश या अगर यह नहीं, तो विश्व का कोई भी देश हिम्मा
उस विनाश के बाद भी बन रहेगा जिसकी भविष्यवाणी की जा रही है
और इस तरह इतिहास आगे चलेगा।

बीमारी सत्तरवीं के बीस के वर्षों में विश्व में परिवर्तन की प्रक्रिया मध्य युग की
पतन, और 15वीं-16वीं सत्तरवीं में आधुनिक युग की नींव पड़ने के बाद में
होने वाले किसी भी अन्य परिवर्तन की तुलना में अधिक पूर्ण और गहनकारी
रही है। निश्चय ही यह परिवर्तन वैज्ञानिक आविष्कारों और खोजों, उनके

निरंतर व्यापक होते हुए प्रयोग और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनसे संभूत विकास का प्रतिफल है। इस परिवर्तन का सबसे ध्यानाकर्षक पक्ष है एक सामाजिक क्रांति जिसकी तुलना उस क्रांति से की जा सकती है जिसके फलस्वरूप 15वीं-16वीं शताब्दी में एक नई वर्गशक्ति के उत्थान का आरंभ हुआ था और इस वर्ग की जड़े आरंभ में धन और वाणिज्य में तथा बाद में उद्योग में निहित थीं। हमारे उद्योगों के नए ढांचे और हमारे समाज के नए ढांचे में से इतनी अधिक समस्याएं पैदा हो रही हैं कि उसे इस चर्चा में समेटना संभव नहीं है। मगर इस परिवर्तन के दो पक्ष ऐसे हैं जो हमारे विषय के लिए तात्कालिक रूप से प्रामाणिक हैं, उन्हें मैं 'गहराई में परिवर्तन' और 'भौगोलिक विस्तार क्षेत्र में परिवर्तन' कहूंगा। इन दो पक्षों पर मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा।

इतिहास तब आरंभ होता है जब आदमी यह सोचना शुरू करता है कि 'समय' केवल प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है यानी केवल ऋतुओं का आवर्तन और मानव जीवन चक्र ही इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट घटनाओं का एक क्रम है, जिसमें सचेत रूप से मनुष्य सक्रिय है और जिसे वह सचेत रूप से प्रभावित कर सकता है। बर्कहार्ट के शब्दों में 'वेतना के जागरण के कारण प्रकृति से दूटकर अलग होना' ही इतिहास है। अपनी तर्क शक्ति के प्रयोग से अपने परिवेश को समझने और तदनुरूप क्रिया करने का लंबा संघर्ष इतिहास है। परंतु आधुनिक युग में इस संघर्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। अब आदमी न केवल अपने परिवेश को समझने और तदनुरूप क्रिया करने की कोशिश करता है, बल्कि खुद को भी समझने और तदनुरूप क्रिया करने की कोशिश कर रहा है और कहना चाहिए कि इनके मानवीय तर्क और इतिहास को एक नया आयाम दिया है। आधुनिक युग अन्य सभी युगों से अधिक ऐतिहासिकतावादी है। आधुनिक मनुष्य अभूतपूर्व रूप से आत्मचेतन और इसलिये इतिहास चेतन है। वह अपने पीछे की हल्की रोगनी में इस आशा से साक्ष्य है कि उसकी मद्धिम किरणें उसके मृतव्य के अंधेरे को रोशन करेंगी। और इसके विपरीत अपने मृतव्य के बारे में उसकी आकांक्षाओं और उद्देश्यों में जो पीछे छूट गया है उसमें उसकी अंतर्दृष्टि और गहरे पैठनी है। इतिहास की अनंत शृंखला में अतीत, वर्तमान और भविष्य जुड़े हुए हैं।

आधुनिक विश्व में परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ, जो मनुष्य की आत्म-मचेतनता के विनाश में मुक्त है, टेस्लाटॉन से पड़ा जाना चाहिए, जिनमें

सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि मनुष्य वह प्राणी है, जो न केवल सोच सकता है, बल्कि अपने सोच के बारे में भी सोच सकता है, जो प्रेरण की प्रक्रिया में गुद अपना प्रेरण कर सकता है; इस प्रकार मनुष्य विचार और प्रेरण का एक साथ ही कर्ता और कार्य विषय और वस्तु दोनों ही है। मगर यह परिवर्तन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आकर सुस्पष्ट हुआ, जब स्मॉले ने मानव आत्मसचेतनता और आत्मज्ञान की नई गहराइयों का उद्घाटन किया और प्राकृतिक जगत तथा परंपरित सभ्यता के विषय में आदमी को नई दृष्टि दी। डि टोकविले का कथन है कि 'फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा इस विश्वास में निहित थी कि मानवीय तर्क और प्राकृतिक नियमों पर आधारित महज स्वाभाविक नियमों द्वारा समाज व्यवस्था पर हावी परंपरित रीति रिवाजों के जाल को उखाड़ फेंकना आवश्यक है।'¹ ऐक्टन ने अपनी एक हस्तलिखित टिप्पणी में लिखा था : 'इसके पहले कभी मनुष्य ने स्वाधीनता की आकांक्षा इतने गंभीर रूप में नहीं की थी।'² ऐक्टन के लिए, और हीगेल के लिए भी, स्वाधीनता और तर्क दो अलग चीजें नहीं थी। और फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही अमरीकी क्रांति जुड़ी हुई थी।

'मतामी वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर एक नए राष्ट्र की नींव डाली जिसकी कल्पना का आधार स्वाधीनता थी और जो इस प्रभाव पर आधारित था कि सभी मनुष्यों का निर्माण समान हुआ है।' जैसा तिकन के शब्दों में स्पष्ट होता है यह एक अमूलपूर्व घटना थी, इतिहास में यह पहला मौका था जब आदमी ने सचेत रूप से और सकल लेकर अपने लिए एक राष्ट्र व्यवस्था संगठित की थी और फिर सचेत रूप से और सकल लेकर दूसरे मनुष्य उस राष्ट्र व्यवस्था में ढलने के लिए प्रवृत्त हुए थे। 17वीं-18वीं शताब्दी में ही मनुष्य अपने चारों तरफ की दुनिया और उसके नियमों के प्रति पूरी तौर पर गंज हो गया था। उसके लिए ये नियम किसी रट्टमय नियम की दृष्टि नहीं थे, बल्कि ऐसे नियम थे जिन्हें तर्क बुद्धि में समझा जा सकता था। मगर ये ऐसे नियम थे, जिनके अधीन मनुष्य थे, ये ऐसे नियम नहीं थे जिनका निर्माण स्वयं मनुष्य था। परवर्ती विज्ञान ज्ञान से मनुष्य अपने दायिबेन और अपने आप पर अपनी शक्ति के प्रति और ऐसे नियमों के निर्माण के अधिकार के प्रति भी कि जिनके अधीन वह मुफार जीवन यापन कर गये, गंज हो गया था।

1. ए. डि टोकविले 'डे ल'एजिटन मित्राई', III खण्ड पृ 1

2. 'डे ल'एजिटन मित्राई' अधिविषय पार्श्वपट्टि, 4570.

18वीं शताब्दी से आज तक की आधुनिक दुनिया का यह सफ़ात काल लंबा और क्रमिक रहा है। इसके प्रतिनिधि दार्शनिक हीगेल और मार्क्स रहे हैं और दोनों का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है। हीगेल के सिद्धांत की जड़ें नियति के नियमों को तर्कों के नियमों में रूपांतरित करने की धारणा में रोपित हैं। हीगेल की 'विश्व आत्मा' की धारणा एक हाथ से नियति को दृढ़ता के साथ पकड़ती है और दूसरे से तर्कों को। वह ऐडम स्मिथ के मत को प्रतिध्वनित करता है। व्यक्ति 'अपनी रुचि को तृप्त करते हैं, मगर इस प्रतिक्रिया में एक और उपनद्धि स्वतः हो जाती है, जो उनके कार्यों में तो निहित होती है परंतु उनकी चेतना में नहीं।' विश्व आत्मा के तार्किक उद्देश्य के बारे में वह लिखता है कि मनुष्य 'इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही इसे अपनी इच्छापूर्ति का अवसर बना लेता है, जबकि इसका आशय उक्त उद्देश्य से भिन्न होता है।' जर्मन दर्शन की शब्दावली में इसे रूपांतरित किया जाए तो इसे सिर्फ रुचियों का सामंजस्य कहेंगे।¹ स्मिथ के मुहावरे 'अदृश्य हाथ' का पर्यायवाची हीगेल का मुहावरा 'तर्कों की चतुराई' था, जो मनुष्य को ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय होने को प्रेरित करता है, जिसके प्रति ये सजग नहीं होते हैं। परंतु हीगेल वस्तुतः फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक था, पहला दार्शनिक जिसने ऐतिहासिक परिवर्तन में और मनुष्य की आत्मचेतना के विकास में यथार्थ की सारवस्तु को लक्ष्य किया था। इतिहास में विकास का अर्थ है स्वाधीनता की धारणा की दिशा में विकास। परंतु 1815 के बाद के वर्षों में फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा 'पुनर्प्रतिष्ठा' के ऊहापोह में तिरोहित हो गई थी। हीगेल राजनीतिक रूप से इतना साहसहीन और, अपने अंतिम दिनों में, अपने समय की व्यवस्था के साथ इतनी दृढ़ता से जुड़ा हुआ था कि अपनी धार्म्यात्मिक विचारधारा को कोई नया अर्थ देना उसके लिए गमय न था। हीगेल के सिद्धांत को हर्जेन ने 'क्रांति का बीजगणित' कहा था, जो अत्यंत समीचीन था। हीगेन ने मंकेन चिह्न तो प्रस्तुत किए परंतु इसमें व्यावहारिक अंतर्वस्तु की स्थापना न कर सका। हीगेल की बीजगणितीय गंभीरता में अंकगणित के योगदान का काम मार्क्स के लिए रह गया था।

ऐडम स्मिथ और हीगेल दोनों का गिप्पटन स्वीकार करके मार्क्स ने इस अवधारणा में कार्य आरंभ किया कि यह विश्व प्रकृति के तार्किक नियमों द्वारा परिचालित है। हीगेन के समान ही, परंतु कहीं अधिक व्यावहारिक और

1. उद्धरण हीगेल की पुस्तक 'विलामनी आन दिम्मे' के लिए है।

ठोस रूप में उमने विश्व की उस अवधारणा की ओर मंचरण किया जिसके अनुसार यह विश्व उन नियमों द्वारा व्यवस्थित है, जिनका विकास मनुष्य की प्रतिकारी पहल शक्ति की अनुक्रियास्वरूप एक तार्किक प्रक्रिया द्वारा होता है। मार्क्स के अंतिम आकलन के अनुसार इतिहास में तीन तत्व होते हैं, जो एक दूसरे से अविभाज्य हैं और तीनों मिलकर एक तार्किक तथा पूर्वापर गवद आकार ग्रहण करते हैं। ये तत्व हैं : मूलभूत आर्थिक नियमों और उद्देश्यों के अनुरूप घटनाओं की गति, एक द्विआत्मक प्रक्रिया के माध्यम से तदनुसृत विचारों का विकास और वर्ग संघर्ष के रूप में तदनुसारी सक्रियता, जो क्रांति के सिद्धांत और व्यवहार को परस्पर गवद तथा अन्योन्याश्रित रूप देते हैं। मार्क्स जो कुछ हमें दे रहे हैं वह वस्तुनिष्ठ नियमों का आकलन और उन्हें व्यावहारिक रूप देने की सचेत चेष्टा या सक्रियता है जिसे कभी कभी (हालांकि भ्रम के कारण) नियतिवादिता और स्वेच्छावादिता कह दिया जाता है। मार्क्स लगातार उन नियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, मानव अनजाने ही जिनके अधीन रहा है। एकाधिक बार उन्होंने पूँजीवादी अर्थतंत्र और पूँजीवादी समाज में कैसे लोगों की 'मिथ्या सचेतनता' का उल्लेख किया है 'उत्पादन के नियमों के बारे में जो धारणाएं उत्पादन और वितरण के एजेंटों के मन में बनती हैं वे वास्तविक नियमों से काफी अलग होती हैं।' लेकिन हमें मार्क्स की रचनाओं में भवित प्रतिकारी सक्रियता के लिए आह्वान को स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। फायर बॉन पर उनकी प्रसिद्ध उक्ति यो गुरु होती है : 'दार्शनिकों ने विश्व की भिन्न भिन्न व्याख्या की है, परन्तु मुझ है उसे बदलने का।' कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' घोषणा करता है : 'सर्वहारा अपने राजनीतिक प्रावश्य का इस्तेमाल करके क्रमशः बूर्जुआ वर्ग के हाथों में पूँजी की पूरी तोर से छीन लेगा और उत्पादन के माते माधनों को राज्य के हाथों में गौर देगा।' 'एटीय दुमेर आफ़ मुई बोनापार्टे' में मार्क्स लिखते हैं : 'बौद्धिक आत्मचेतनता सभी परम्परागत धारणाओं को सदियों चलने वाली प्रक्रिया में धीरे धीरे समाप्त कर देगी।' सर्वहारा ही पूँजीवादी समाज की मिथ्या धारणा को समाप्त करेगा और सचेतहीन समाज की सही चेतना में जोड़ेगा। मगर 1848 की क्रांति की असफलता ने उन विचारों को गहरा और शक्तिशाली धारणा पट्टाया 'जो उस समय सम्भव लग रहे थे, जब मार्क्स ने अपनी रचनाएं लिखी शुरू की थीं। उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध फिर भी प्रमुख रूप से समुद्र और सुरक्षा का ही था। क्रांति के मोट गत आने आने

हमने इतिहास के इस समकालीन युग में मंचरण पूरा कर लिया था, जिनमें नकंशक्ति का प्रधान कार्य समाज में मानवीय व्यवहार को निर्देशित करने वाले वस्तुगत नियमों का अध्ययन नहीं होता, बल्कि सचेत क्रिया द्वारा समाज और उसमें रहने वाले मनुष्यों को नया रूप देना होता है। मार्क्स में 'वर्ग' यद्यपि उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, कुल मिलाकर एक वस्तुगत धारणा बना रहता है, जिसकी स्थापना आर्थिक व्याख्या द्वारा होती है। लेनिन में 'वर्ग' से हटकर जोर 'पार्टी' पर आ जाता है, जो 'वर्ग' का अप्रगामी दस्ता होता है, और जो 'वर्ग' में आवश्यक वर्गचेतना का विकास करता है। मार्क्स में 'विचारधारा' एक ऋणात्मक संज्ञा है, पूँजीवादी समाज की मिथ्या चेतना का उत्पाद। लेनिन में 'विचारधारा' घनात्मक या निष्पक्ष हो जाती है, एक ऐसा विश्वास जो वर्ग चेतन नेताओं के एक उच्च वर्ग द्वारा वर्गचेतना के लिए उपयुक्त बहुमूल्यक श्रमिक वर्ग में पैदा किया जाता है। वर्गचेतना का निर्माण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं रह जाता है, बल्कि एक ऐसा कार्य हो जाता है, जिसे करना होता है।

हमारे युग के एक और महान विचारक है फ्रायड, जिन्होंने तर्क को नया आयाम दिया है। आज भी फ्रायड एक पहेली बने हुए हैं। अपने प्रशिक्षण तथा पृष्ठभूमि से वे 19वीं शताब्दी के एक उदार व्यक्तिवादों में और उन्होंने बिना टीका-टिप्पणी के व्यक्ति और समाज के बीच मूल विरोध की प्रचलित परंतु भ्रामक अवधारणा को स्वीकार लिया था। मनुष्य को सामाजिक इकाई मानने के बदले फ्रायड ने उसे जैविक इकाई मानकर सामाजिक परिवेश को इतिहास प्रदत्त माना, न कि ऐसा कुछ जो स्वयं मनुष्य द्वारा निरंतर निर्मित होने और स्थापित होने की प्रक्रिया के अधीन होता है। वास्तविक सामाजिक समस्याओं की स्थिति के दृष्टिकोण से गुलजाने के लिए मार्क्सवादियों ने फ्रायड पर लगातार हमले किए हैं और उन्हें प्रतिक्रियावादी कहकर उनकी निंदा की है। यह आरोप फ्रायड पर तो आंशिक रूप में ही नहीं उतरना था, परंतु अमरीका के नवफ्रायडवादियों पर पूरा नहीं उतरता है। इन नवफ्रायडवादियों के अनुसार कुमंतुवन या अल्पवस्था व्यक्ति में अंतर्निहित है न कि सामाजिक ढांचे में और स्थिति को समाज के अनुकूल बनाना ही मनोविज्ञान का आवश्यक कार्य है। फ्रायड के विपक्ष दूसरा आरोप कि उसने मानवीय बाये व्यापार में अनासक्तिता को प्रमाणित किया है, एतदम मिथ्या है और मानवीय व्यवहार में आसक्तिता के नग्न तथा आसक्तितावाद में फर्क न कर पाने के बेहद भोटे भ्रम पर आधारित है। दुर्भाग्य में अंग्रेजी भाषी दुनिया में अनासक्तिता मंत्रदाय विद्यमान है, जो तर्क की स्थिति और उपनिषदों का असमूचन करता है। यह निराशावाद और अंध

रूढ़िवाद की मौजूदा सहर है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। मगर इसका उल्लेख फ्रायड ने नहीं है, जो एक विकल्पहीन और शायद आदिम दृग का तात्त्विक था। फ्रायड का योगदान यह है कि उसने हमारे ज्ञान की सीमा को एक नया विस्तार दिया और मानवीय व्यवहार की अचेतन जड़ों को चेतना और तात्त्विक अन्वेषण के लिए खोलकर सामने रख दिया। यह तर्क के राज्य का एक ही प्रकार था, अपने को समझने और काबू में रखने और इस प्रकार अपने परिवेश को समझने की मनुष्य की क्षमता में यह एक वृद्धि थी और इस तरह यह एक प्रांतिकारी तथा प्रगतिशील उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कहना न होगा कि दृग प्रकार फ्रायड मार्क्स के पूरक है, न कि उनके विरोधी। फ्रायड दृग रूप में समकालीन दुनिया के विचारक है, यद्यपि वे स्वयं एक स्पार्ड तथा अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की अवधारणा से बच नहीं सके हैं, फिर भी वे मानव व्यवहार की जड़ों की ओर ज्यादा गहरी समझ के औजार हमें देते हैं और दृग प्रकार तात्त्विक प्रक्रिया से उसके मंचित मशोधन के लिए भी हमें मज्जित करी है।

इतिहासकार के लिए फ्रायड का दुहरा महत्व है। पहला महत्व यह है कि फ्रायड ने दृग पुराने विधम को जड़ मूल से उखाड़ फेंका कि मनुष्य के चार्मों की व्याख्या के लिए उन प्रयोजनों की जानकारी पर्याप्त है, जिसकी पूर्ति के लिए वह कोई कार्य करने को प्रेरित होता है। यह एक नकारात्मक उपलब्धि है यद्यपि दृगका भी अपना महत्व है, फिर भी कुछ उलगाही जग जी दावा करने है कि इतिहास के महान व्यक्तियों के आचरणों की मनोवैज्ञानिक जांच द्वारा उनके चरित्र पर नया प्रकाश डाला जा सकता है, उस पर संदेह की पूरी गुनाहना है। मनोवैज्ञानिक की प्रक्रिया का आधार उस रोगी के साथ की गई चिरत होती है, जिसकी जांच की जा रही हो। मृत व्यक्तियों के साथ चिरत करने का कोई रास्ता नहीं है। फ्रायड ने मार्क्स के चार्मों को सुदृढ़ करने में मदद पहुँचाई है और उसने इतिहासकार को उत्साहित किया है कि वह खुद अपनी और इतिहास में अपनी स्थिति की ओर उन प्रयोजनों, संभवतः गुप्त प्रयोजनों, की जांच करे, जिन्होंने इतिहास की विशेष स्थितियों या चार्म के खुलासे के लिए उसे प्रेरित किया, मध्यों का खुलासा करने और उनकी व्याख्या की प्रेरणा दी, जग राष्ट्रीय और सामाजिक कृष्टभूमि की जांच करे जिसने उसके दृष्टिकोण का निर्धारण किया, और भविष्य की उसकी अवधारणा की जांच करे, जो अतीत की उसकी अवधारणा को रूप देती है। जैसा कि मार्क्स और फ्रायड ने किया इतिहासकार के पास यह सीपों की कोई खतर नहीं है। वह एक महत्व व्यक्ति है, जो समाज और इतिहास के साथ परामर्श है यह आत्म मंचितता का युग है और इतिहासकार जान सकता है, उसे

जानना चाहिए, कि वह क्या कर रहा है।

समकालीन विश्व की ओर मंचरण, तर्क की शक्ति और क्रिया का नए क्षेत्रों में विस्तार, अभी पूरा नहीं हुआ है। यह उस क्रांतिकारी परिवर्तन का एक हिस्सा है जिसमें से होकर बीसवीं सदी की दुनिया गुजर रही है। मैं संरचण काल के कुछ प्रमुख लक्षणों की परीक्षा करना चाहूंगा।

मैं अर्थशास्त्र से शुरू करता हूँ। 1914 ई० तक इस विश्वास को कोई चुनौती नहीं मिली थी कि कुछ वस्तुगत आर्थिक नियम होते हैं, जो मनुष्यों और राष्ट्रों के आर्थिक व्यवहार का निर्धारण करते हैं और उनको न मानने के नतीजे संवद्ध मनुष्य और राष्ट्र के लिए बुरे होते हैं। ये ही नियम धंधों का क्रम, मूल्यों का उतार चढ़ाव, बेरोजगारी आदि का निर्धारण करते हैं। महान् आर्थिक मंदी की शुरुआत यानी 1930 तक यही दृष्टिकोण प्रधान था। मगर उसके बाद चीजें तेजी से बदली। लोग 'आर्थिक मनुष्य की मृत्यु' की बात करने लगे अर्थात् उस मनुष्य की धारणा की समाप्ति हो गई जो आर्थिक नियमों के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करता था और उसके बाद से उन्नीसवीं शताब्दी के मुट्ठी भर कूप मंडूकों को छोड़कर कोई भी उस अवधारणा में विश्वास नहीं रखता। आज अर्थशास्त्र या तो सैद्धांतिक गणितीय गमीकरणों की एक शृंगला रह गया है या इस तथ्य का व्यावहारिक विवेचन कि कैसे कुछ लोग दूसरों को कितने घकेल कर अपना हित साधन करते हैं। यह परिवर्तन मुख्यतः निजी से बड़े पैमाने पर पूँजीवाद के मंचरण का उत्पाद है। जब तक व्यक्तिगत उद्योगी और ग्राहकार प्रमुख था, अर्थव्यवस्था किसी के अधिकार में नहीं थी, कोई भी उसे प्रभावित करने में समर्थ नहीं था और निर्व्ययक्त नियमों तथा प्रक्रियाओं का विभ्रम बना रहा। यहाँ तक कि अपने मयने समर्थ दिनों में 'वेक आफ ईगर्ज' एक चतुर मट्टेवाज या परिवर्तक नहो, बल्कि आर्थिक प्रवृत्तियों का अर्थव्यवस्थित पंजीयक माना जाता था। परंतु अहस्तशेष नीति पर आधारित अर्थव्यवस्था में नियंत्रित अर्थव्यवस्था की ओर मंचरण के दौरान (चाहे वह नियंत्रित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था, चाहे प्रबंधन बड़े पूँजीपति द्वारा किया जा रहा हो, जो नाम मात्र का निजी हो, या सरकार द्वारा) यह विभ्रम टूट गया। यह स्पष्ट हो गया कि कुछ लोग निःस्वी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्णय लेने का काम कर रहे हैं और ये निर्णय हमारे आर्थिक गतिविधि के नियामक हैं। आज मर्भी जानने हे कि तेरा या मायुन के दास माग और पूर्ति के विषी वस्तुगत नियम के आधार पर नहो दखे बढे। हर आदमी जानता है, या सोचता है, उसे पता है कि बेरोजगारी और मंदी आदमी का दुःख लाई जाती है और सरकारें कोटार करती है, बनि दास बनती है कि ये दनरा

इलाज कर सकती है। अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नियोजन की ओर, अचेत में सचेत की ओर, वस्तुगत आर्थिक नियमों में विश्वास करने से इस विश्वास की ओर, कि मनुष्य स्वयं अपने कर्म से अपनी आर्थिक नियति का स्वामी बन सकता है, आदमी द्वारा मंचरण किया गया है। दरअसल आर्थिक नीतियाँ सामाजिक नीतियों में समाहित कर ली गई हैं। 1910 में प्रकाशित कैप्टिज मार्डन हिस्ट्री के प्रथम खंड से मैं एक उद्धरण देना चाहता हूँ। यह बेहद दृष्टिमान मतव्य एक ऐसे लेखक का है जो किसी भी तरह मानववादी नहीं था शायद कभी लेनिन का नाम भी उमने नहीं सुना था :

सचेत प्रयास द्वारा सामाजिक सुधार की संभावना में विद्वान आज के योरोपीय मस्तिष्क की प्रमुख धारा है; इसने हमारे उम विश्वास को पीछे छोड़ दिया है कि स्वाधीनता ही हर बुराई का एकमात्र इलाज है... इस विचारधारा की आजकल बेसी ही मान्यता और प्रचलन है, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में मानवीय अधिकारों का था।¹

आज, उपरोक्त उद्धरण के लेखन के पचास वर्ष बाद, नयी क्रांति के वालीय में अधिक ऊपर वर्ष बाद और महान मंदी के तीस वर्ष बाद, यह विद्वान एक आम बात हो गया है और वस्तुगत आर्थिक नियमों के प्रति आत्ममर्माण में, जो तार्किक होते हुए भी मानवीय नियंत्रण के बाहर था, इस विश्वास की ओर कि आदमी अपनी आर्थिक नियति का, सचेत क्रिया द्वारा नियंत्रण कर सकता है, मंचरण, उम दिशा की ओर आदमी के बढ़ने की मूचना है जहाँ मानवीय कार्यों में तर्क के प्रयोग, तथा अपने को और अपने परिवेश को समझने तथा उम पर स्वामित्व स्थापित करने की आदमी की क्षमता पर विद्वान बड़ा है और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसे उगी गुरानें शब्द 'प्रगति' के नाम से दाद दूँगा।

हमारे क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रक्रियाओं को परखने का यहाँ मौका नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि विज्ञान भी प्रकृति के वस्तुगत नियमों की जाल में बम हो मतलब रखता है और ऐसी कार्यकारी परिवर्तनता का दावा यहाँ पर रहा है जिसने अपने हितों और परिवेश के रूपांतरण के लिए वह प्राकृतिक कृतियों को पक्ष में कर मके। और जगदा महत्व की बात यह है कि मनुष्य ने तर्क के मध्य प्रयोग द्वारा न केवल अपने परिवेश को बदलना शुरू कर दिया है, यन्त्र मृद को भी

1. कैप्टिज मार्डन हिस्ट्री, xii (1910), पृ. 15, इस आदान का लेखक जेम्स ए. मेन्सन,

उस गुरु के शिष्यों के थे जो इस बात और कैप्टिज मार्डन से आश्चर्य के पद पर था,

बदलने लगा है। अठारहवीं शताब्दी के अंत में माल्टस ने एक युग परिवर्तनकारी कृति में जनसंख्या के वस्तुगत नियमों को स्थापित करने का प्रयास किया, जो ऐडम स्मिथ के बाजार के नियमों के समान ही काम करते हैं, जबकि कोई भी इस प्रक्रिया के प्रति सचेत नहीं होता। आज कोई भी इन वस्तुगत नियमों में विश्वास नहीं करता, लेकिन जनसंख्या का नियंत्रण एक तर्कपूर्ण तथा सचेत सामाजिक नीति का अंश बन गया है। हमने अपने समय में मानव जीवन की अवधि को मानवीय प्रयासों द्वारा बढ़ते देखा है और अपनी आबादी की पीढ़ियों के बीच के मतुलन को, बदलते देखा है। हमने ऐसी औपधियों की चर्चा सुनी है, जिन्हें मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के काम में लाया जाता है और ऐसी शल्यचिकित्सा की चर्चा सुनी है जो मानवीय चरित्र को बदलने के उद्देश्य से ही की जाती है। आदमी और गमाज दोनों ही बदले हैं, और हमारी आसों के सामने सचेत मानवीय प्रयासों द्वारा बदले गए हैं। परंतु इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन संभवतः वे हैं जो प्रत्यायन और शिक्षा के आधुनिक तरीकों से लाए गए हैं। सभी स्तर के प्रशिक्षक आजकल इस प्रयास में सचेत रूप से लगे हुए हैं कि वे किस प्रकार समाज को एक खास ढाँचे में ढालने के काम में योगदान कर सकें और नई पीढ़ी में उक्त समाज के अनुरूप दृष्टिकोण, आस्था तथा विचार पैदा कर सकें। तार्किक रूप से नियोजित सामाजिक नीति का शिक्षा नीति एक आंतरिक अंग है। समाज में मनुष्य के ऊपर प्रयोग के रूप में तर्क का प्राथमिक कार्य केवल जांच करना नहीं है, बल्कि रूपांतर करना भी है और तार्किक प्रक्रिया से अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों के नियंत्रण को उन्नत करने की बड़ी हुई सचेतनता मुझे बीसवीं शताब्दी की नीति का एक बड़ा स्वरूप मालूम पड़ती है।

तर्क का यह विस्तार उक्त प्रक्रिया का सिर्फ एक भाग है जिसे मैंने अपने पहले के एक भाषण में 'वैयक्तीकरण' कहा है, जो वैयक्तिक दशताओं, धर्मों और अवसरों का बहुमुखीकरण है और एक प्रगतिशील मध्यता का महगामी है। संभवतः औद्योगिक क्रांति का सबसे दूरगामी सामाजिक प्रतिक्रान्त ऐसे लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि है, जिन्होंने सोचना और अपनी तर्कसंगतता का उपयोग करना सीखा है। ब्रिटिश इतिहास में क्रमिक परिवर्तन के प्रति लगाव इतना अधिक है कि कभी कभी बड़ी मुश्किल से कोई पनि दीख पड़ता है। एक शताब्दी के बड़े भाग में हम आरंभिक शिक्षा के प्रकार की उपस्थिति में ही मगन थे, और अब भी हम मार्गदर्शक उच्च शिक्षा की दिशा में ज्यादा दूर या ज्यादा तेजी में आगे नहीं बढ़े हैं। अब हमने उनका फर्क नहीं पड़ता था, जब हम विचार का नेतृत्व कर रहे थे। अब हमने फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि हम अपने में तर्क नहीं

उसके खतरों को अगर मैं अनदेखा करूँ तो कुछ निराशावादी और सशयवादी निश्चय ही मुझे चेतावनी देंगे। अपने एक पूर्वभाषण में मैंने इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था कि बढ़ते हुए वैयक्तिकरण का, जिस अर्थ में हम उसे ले रहे हैं, अर्थ यह नहीं है कि उससे नियमबद्धता और समनुरूपता का सामाजिक दबाव कमजोर हो जाएगा। दरअसल यह हमारे जटिल आधुनिक समाज का एक विरोधाभास है। शिक्षा, जो वैयक्तिक क्षमता और अवसर के प्रसार का एक शक्तिशाली और आवश्यक औजार है और इस प्रकार वैयक्तिकरण को बढ़ाने वाली है, सामाजिकता समनुरूपता को बढ़ाने वाले लोगों के हाथ में एक अमरदार औजार की तरह भी काम करती है। अवसर हमें ज्यादा जिम्मेदार रेडियो और टेलीविजन प्रसारणों और समाचार पत्रों के लिए जो दलीलें सुनाई पड़ती हैं, उनका उद्देश्य है किसी ऐसी नकारात्मक सामाजिक प्रवृत्ति का विरोध जो निन्दनीय है। परंतु ये दलीलें बहुत शीघ्र ही वांछित रुचि और विचारधारा के प्रचार के लिए इन सार्वजनिक और शक्तिशाली प्रचार साधनों के उपयोग की दलीलों का रूप ले लेती हैं। वांछनीयता का मानदंड हीती है समाज की स्वीकृत रुचियाँ और मान्यताएँ। ये आंदोलन इनके संचालकों के हाथों में, किन्हीं वांछित दिशा में व्यक्तियों को प्रेरित करके, पूरे समाज को बदलने की सचेत और तर्कमय प्रक्रियाएँ हैं। इन पत्रों के दूसरे उदाहरण हैं व्यावसायिक विज्ञापनवाणी और राजनीतिक प्रचार (प्रोपेगैंडा)। ये दोनों भूमिकाएँ अक्सर दुगुनी की जाती हैं, अमरीका में खुलेआम और ग्रेट ब्रिटेन में कुछ अधिक गुकोच के साथ। राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव में जीतने के लिए व्यावसायिक विज्ञापन संस्थाओं की मदद लेते हैं। ये दोनों कार्य प्रणालियाँ औपचारिक रूप से अलग दीगयी हुई भी बंधन अनुरूप हैं। बड़े राजनीतिक दलों के व्यावसायिक विज्ञापन विभाग काफी बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने कार्य में तर्कमयता का भरपूर प्रयोग करते हैं। जैसा कि अन्य उदाहरणों की परीक्षा करके हमने देखा कि तर्क का प्रयोग केवल अनुसंधान के लिए या स्थिर रूप में नहीं, बल्कि रचनात्मक और गतिशील रूप से किया जाता है। व्यावसायिक विज्ञापन विभाग और प्रचार व्यवस्थापक केवल विद्यमान तथ्यों पर निर्भर नहीं होते। उनकी दिव्यगुणी विफल इस बात में नहीं होती कि उपभोक्ता क्या विराम करता है या कि घटनाओं को प्रत उत्साह के रूप में वह कैसे लेता है बल्कि इस बात में भी होती है कि उपभोक्ता या मनवाता, अगर उसकी दृष्टि में हमें मिला जाए तो क्या चाहिए या विराम करने के लिए प्रस्तुत हो सकेगा। दूसरे अन्तर्गत जनमनोविज्ञान के अध्ययन से उन्होंने यह जान लिया है कि अपने दृष्टिकोण को मनवाता का मन से तेज करीब यह है कि परीक्षार या मनवाता के भीतर स्थित आर्थिक तंत्र

को आरुपित किया जाए। इस प्रकार हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वह यों है कि अत्यंत विकसित ताकिक प्रक्रियाओं के माध्यम में व्यावसायिक विज्ञापन विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के नेताओं का उच्च वर्ग जनसाधारण की अताकिकता को समझते हुए और उसका फायदा उठाते हुए अपना हितमाधन कर रहा है। मूलतः समर्थन की यह माग तर्क से नहीं है, बल्कि मूलतः उम प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आस्कर वाइल्ड विचारशक्ति के नीचे आघात करना कहता है। पतरे के अवमूल्यन का आरोप मुझ पर न लगे, इसलिए मैंने यह तस्वीर आवश्यकता से अधिक बड़ी बनाई है।¹ मगर यह तस्वीर मोटे तौर पर सही है और दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जनमत को गगणित और नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक समाज में शासक वर्ग कमोवेश दबाव के हथकड़े अपनाता है। यह तरीका कुछ अन्य तरीकों से घुरा जान पड़ता है क्योंकि इसमें तर्क का मूलतः इस्तेमाल किया जाता है।

इस गंभीर और ठोस आधार वाले अभियोग पत्र के उत्तर में मेरे पास दो दलीलें हैं। पहली दलील यह है कि इतिहास के पूरे दौर में जो भी अनुमधान, जो भी नए तरीके और नई तकनीक आदमी को उपलब्ध हुई हैं उनके मकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। उसका मुख्य बिंदु न किसी को हमेशा चुकाना पड़ा है। मुद्रण आविष्कार के पता नहीं कितने दिनों बाद तक यह आलोचना की जाती थी कि इसमें मूलतः मंतव्यों का प्रचार होता है। यह धाज का आम रोना है कि मोटरकारों के आविष्कार से मटक दुर्घटनाओं की संख्या बेहद बढ़ गई है और अणुशक्ति का निर्भर बनने के लिए किए गए अपने अनुसंधानों की भी कुछ वैज्ञानिक इसलिए निंदा करने लगे हैं कि उसका प्रयोग बेहद विनाशकारी हो सकता है और हुआ है। नए आविष्कारों और वैज्ञानिक अनुसंधानों पर रोक लगाने में ये या ऐसी दलीलें न अतीत में मफल हुई हैं और न भविष्य में ही होंगी। माम प्रीवेंश (जन प्रचार) की तरनीक और क्षमता के विषय में जो हमने सोचा है, उसे हम भुग नही सकते हैं। आज जैने कि यह संभव नहीं है कि हम घोशपाटी के या अट्मशोध पूजावाद युग में वापिस चले जाएं उसी प्रकार यह भी संभव नहीं है कि हम मंत्र द्वारा प्रतिपादित उदारवादी सिद्धांत की ओर वापस चले जाएं, जो उन्नीसवीं सताब्दी के मध्य में ब्रेट ब्रिटेन में आधिकारिक रूप में संभव हो गया

1. इस बिन्दु पर अधिक जानकारी के लिए दृष्टि इस लेख की दूसरी और तृतीयांशों में (1951), अध्याय 4 और उनके बाद के अध्याय

था। मगर इसका असली उत्तर यह है कि ये बुराईया अपने साथ ही उसका उत्तर भी लिए रहती हैं। आधुनिक समाज में तर्क की भूमिका की निंदा करने या अताकिरता के मत के प्रचार से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि तर्क की भूमिका के बारे में नीचे और ऊपर से बढ़ती हुई मचेतनता में ही इसका समाधान निहित है। ऐसे समय में जबकि हमारी तकनीकी और वैज्ञानिक क्रांति ने समाज के प्रत्येक स्तर पर तर्क के अधिकाधिक प्रयोग को हमारे ऊपर थोपना शुरू किया, हमारा यह सोचना कपोल कल्पना नहीं है। इतिहास की प्रगति के अन्य दौरों की तरह इस दौर की भी कुछ कीमत है, जिसे चुकाना पड़ेगा। कुछ हानियाँ हैं जिन्हें सहना होगा और कुछ खतरे हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। फिर भी मशयवादियों, रहस्यवादियों और प्रणय के मगीहाओं के बावजूद, ग्राम तौर से उन देशों के जिनकी पहले जंगी ऊँची स्थिति नहीं रह गई है, मुझे यह स्वीकार करने में कोई खज्जा नहीं है कि इतिहास में प्रगति का यह अभूतपूर्व उदाहरण है। यह हमारे समय का सबसे ध्यानाकर्षक और क्रांतिकारी पक्ष है।

विश्व का परिवर्तित स्वरूप उस प्रगतिशील क्रांति का दूसरा पक्ष है जिससे हम गुजर रहे हैं। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी का महान युग जिनमें मध्ययुगीन विश्व टूट फूटकर बिखर गया और आधुनिक विश्व की नींव पड़ी, यह युग था, जब नए महाद्वीपों की खोज हुई थी और विश्व का मुख्यव्याकरण केंद्र भूमध्य सागर से अतलांति में स्थानांतरित हो गया था। यहाँ तक कि फ्रांसीसी क्रांति जैसे छोटे मोटे उथल-पुथल का भी भौगोलिक परिणाम इस तथ्य में निहित था कि पुरानी दुनिया के अवशेषों के लिए नई दुनिया की कीमत चुकानी पड़ रही थी। परंतु सोलहवीं शताब्दी के बाद से बीसवीं शताब्दी तक क्रांति के द्वारा लाए गए परिवर्तन किसी भी ओर घटना से अधिक व्यापक हैं। प्रायः 400 वर्ष बाद विश्व का मुख्यव्याकरण केंद्र निश्चित रूप से पश्चिमी योरोप में हट गया है। अंग्रेजी भाषी दुनिया के बाहरी हिस्सों सहित पश्चिमी योरोप आज उत्तरी अमरीका महाद्वीप का अधीनस्थ क्षेत्र हो गया है या आप चाहें तो इसे एक समूह कह सकते हैं, जिसमें ब्रिजलीयर या शक्ति केंद्र और कंट्रोल टावर का काम संयुक्त राज्य अमरीका कर रहा है। मगर महाद्वीपों परिवर्तन केवल यही नहीं है। नई सिंगी भी तरह स्पष्ट नहीं रहा कि विश्व का मुख्यव्याकरण केंद्र अब पश्चिम योरोप के साथ अंग्रेजी भाषी दुनिया में स्थित है, और नारी रिनो तब बहो रहेगा, बल्कि अब लगने लगा है कि पूर्वी योरोप और दुनिया का रिगान भूगर्भ, त्रिमरा विगान अक्रोवा तब है, विश्व के मामलों में निर्माण है। आरसन

‘अपरिवर्तनीय’ पूर्व की कहावत बेहद पुरानी पड़ गई है।

वर्तमान महाद्वी में एशिया में क्या घटित हुआ, इस पर भी आइए एक नजर डाल लें। 1902 में हुई आंग्ल जापानी संधि से कहानी शुरू होती है। योरोपीय महान शक्तियों की लक्ष्मण रेखा के अंदर यह एशियाई देश का प्रथम प्रवेश था। इसे एक संयोग मानना चाहिए कि जापान ने रूस को चुनौती देकर और हराकर अपनी पदोन्नति का विपुल बजाया और इस तरह महान धोमसी महाद्वी क्रांति की पहली चिंगारी मुलगाई। 1789 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांतियों की जलज्वे योरोप में हुई थी, परंतु 1905 की प्रथम रूसी क्रांति की कोई प्रतिक्रिया योरोप में नहीं हुई, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया एशिया पर हुई और बाद के कुछ ही वर्षों में पश्चिमी, तुर्की और चीन में क्रांतियां हुईं। वस्तुतः प्रथम विश्वयुद्ध एक विश्वयुद्ध नहीं था, बल्कि अगर योरोप को हम एक इकाई मान लें तो यह योरोपीय गृहयुद्ध था, जिसके विश्वव्यापी परिणाम उस समय के हुए, जिसमें बहुततेरे एशियाई देशों में औद्योगिक विकास, चीन में विदेश विरोध और भारत तथा अरब देशों में राष्ट्रीयता का विप्लव शामिल है। 1917 की रूसी क्रांति ने एक निर्णायक तथा अंतिम धक्का दिया। यहाँ एक विमोचक बात यह थी कि इस क्रांति के नेता व्यर्थ ही इसकी प्रतिध्वनि की उम्मीद में योरोप की ओर निगाहें लगाए थे, जो अंत में उन्हे एशिया ने मिली। योरोपीय ‘स्मिर’ हो गया था, एशिया ने कदम आगे बढ़ा दिए थे। इस पश्चिमी कहानी को वर्तमान काल तक कहने की जरूरत में महसूस नहीं करना। अब भी इतिहासकार इस स्थिति में नहीं हैं कि एशियाई और अफ्रीकी क्रांति के शक्ति और महत्व का मूल्यांकन करें। परंतु आधुनिक भूगोलीय तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं, निष्ठा और राजनीतिक जागरण के आरंभ से एशिया और अफ्रीका की करोड़ों करोड़ जनता उन महाद्वीपों का चेहरा तेजी से बन रही है। मैं भविष्य में नहीं साहस करता, मगर मुझे विमोचक ऐसे मानसिक का मान नहीं है कि इन आधार पर विश्व इतिहास के परिवेष्टक में इसे हम प्रगतिशील विभाग के अंगका कुछ कह सकें। इन घटनाओं के पारस्परिक विश्व के स्वरूप में जो परिवर्तन आए हैं उनमें विश्व मामलों में इस देश का (सेट प्रिंट) और संघर्ष: गहरे अंधेरी भागी देशों का चक्रन बम हुआ है। मगर गहरे पान, पूर्व पान नहीं होता और मुझे जो भीड़ परेमान लगती है यह एशियाई-अफ्रीकी देशों की प्रगति की दीड़ नहीं, बल्कि इस देश के और दूसरे देशों के भी मानसिकता की इन घटनाओं की ओर से आगे बढने की प्रवृत्ति और इन देशों के प्रति अविश्वसनीय प्रवृत्ति और भद्र विचारों के बीच दारुण गण और अक्षय के प्रति प्रवृत्ति बढने का ही संश्लेषण की प्रवृत्ति।

मैंने जितने चीन की महाद्वी क्रांति में लगे हुए विचार कहे हैं उसका इतिहासकार

के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि तर्क के विस्तार का अर्थ है, सारतः इतिहास में ऐसी जातियों और महाद्वीपों के दलों और वर्गों का उत्थान जो अभी तक उसके बाहर थे। मैंने अपने पहले भाषण में बताया था कि मध्यकालीन समाज को धर्म के चरमों से देखने की मध्यकालीन इतिहासकार की प्रवृत्ति उनके स्रोतों के विशेष चरित्र के कारण थी। मैं इस व्याख्या को थोड़ा और विस्तार दूंगा। मैं समझता हूँ, हालांकि मेरे कथन में थोड़ी अत्युक्ति हो सकती है, यह कहना सही है कि 'ईसाई चर्च' मध्य युग का एकमात्र ताकिक संस्थान था।¹ एकमात्र ताकिक संस्थान होने के नाते यह एकमात्र ऐतिहासिक समस्या था। और इसीलिए एकमात्र यही विकास की उस ताकिक प्रक्रिया के बशीभूत था, जिमको इतिहासकार समझ सकता था। एक मिलाजुला समाज चर्च द्वारा निर्मित तथा मंगठित हुआ और इसका अपना ताकिक जीवन नहीं था। प्रागैतिहासिक काल की तरह जनसाधारण प्रकृति के अधीन थे न कि इतिहास के। आधुनिक इतिहास यहाँ से शुरू होता है जहाँ से ज्यादा से ज्यादा लोग सामाजिक तथा राजनीतिक सचेतनता प्राप्त करने लगे; अपने अपने दलों की ऐतिहासिक इसाई के प्रति जिसका एक अतीत और एक भविष्य था, गजग होने लगे और इस प्रकार पूरी तौर से इतिहास में प्रविष्ट हुए। ज्यादा से ज्यादा पिछले 200 वर्षों के अंदर ही, न केवल पिछड़े हुए बल्कि मुट्ठी भर प्रगतिशील देशों में भी, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रों का बहुमंफ्यक जगता में मंचार होने लगा है। निफं वर्तमान समय में हमारे लिए पहली बार एक ऐसी दुनिया की गल्पना करना संभव हुआ है जिसमें रहने वाले लोग इतिहास के अंग बन चुके हैं और अब वे केवल उपनिवेशी प्रशासक व मानवशास्त्री की चिंता के विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि इतिहासकार की चिंता के भी विषय बन चुके हैं।

इतिहास की हमारी धारणा में यह एक क्रांति है। अठारहवीं शताब्दी तक इतिहास फिर भी उच्च वर्गों का इतिहास था। उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकार हितर के साथ एक भ्रमर इतिहास के एक ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन करने लगे थे, जो एक पूरे राष्ट्रीय समुदाय का इतिहास था। जे० आर० प्रीन जिसे पादशाही का इतिहासकार कहा जाता है, 'हिस्ट्री प्राफ इंग्लिश पीपुल' लिखकर प्रसिद्ध हुआ। बीसवीं शताब्दी का प्रसिद्ध इतिहासकार एम

1. ए० बीन मार्टिन : 'द सोर्सिटीवाली काउंसिलिंग', (मिचिगन प्रेस, 1945).

दृष्टिकोण का भौतिक समर्थन करता है, हालांकि उनके वचन से उनका कर्म पीछे रह गया है। मैं इन कमियों की अधिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इतिहासकार के रूप में इस देश के बाहर और पश्चिमी योरोप के बाहर फैलते हुए इतिहास के सीमांतों का ऐतिहासिक विश्लेषण न कर पाने की हमारी अगम्यता में मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। 1896 की अपनी रिपोर्ट में ऐक्टन विश्व इतिहास के बारे में लिखते हैं कि विश्व इतिहास 'सभी देशों के संयुक्त इतिहास से भिन्न है।' वे आगे कहते हैं : 'यह एक ऐसे क्रम में चलता है, जिसको सभी देश अपना योगदान देते हैं। उनका इतिहास उनके अपने लिए नहीं लिखा जाएगा बल्कि जिस कौटि का या जिस अवधि से वे मानवता की समृद्धि में योगदान दे रहे होते हैं उसी के अनुरूप एक उच्चतर शृंगला में लिखा जाएगा।'¹

ऐक्टन के लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि जिस रूप में विश्व इतिहास की यह चलना करता था, उसका उस रूप में लेखन किसी भी गंभीर इतिहासकार का दायित्व है। इस अर्थ में विश्व इतिहास के दृष्टिकोण की सुविधा के लिए हम इस गमय क्या कर रहे हैं ?

इन भाषाओं में मैं इस विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्ययन की चर्चा नहीं करना चाहता था, मगर मैं जो कहना चाहता था उसका यह इतना बेहतरीन उदाहरण है कि अगर मैं इस विषय को यों ही छोड़ दूँ तो यह मेरे लिए एक कायरतापूर्ण बात होगी। पिछले चालीस वर्षों में हमने अपने पाठ्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के लिए काफी बड़ी जगह बनाई है। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है। मगर इसमें अंग्रेजी इतिहास की गंभीरता को मजबूत करने का ध्यान भी शामिल है, जो पहले से ही हमारे पाठ्यक्रम पर बोझ बना हुआ है और इस प्रकार अंग्रेजीभाषी दुनिया को समान रूप से गहरा और दूरगो गहराणा मे हम इस बोझ को बढ़ाएंगे ही। अंग्रेजीभाषी दुनिया का पिछले 400 वर्षों का इतिहास का एक महान युग रहा है। परंतु विश्व इतिहास के केंद्र के रूप में इसकी चर्चा और बाकी सब कुछ को परिधि पर स्थित मान लेना परिश्रम को बिना कर देना है, इस तरह की नोकप्रिय विवृतियों का सुधार करना विश्वविद्यालय का दायित्व है। इस विश्वविद्यालय का आधुनिक इतिहास विभाग अपने इस कर्तव्यनिष्ठता में अगम्य मिट्टी हो रहा है। निश्चय ही यह सत्य है कि एक बड़े विश्वविद्यालय में इतिहास में 'आगम' टिप्पणी की परीक्षा

1. 'वेब कास्टिंग टिप्पणी : 'एन ऑरिजिन, प्रोफेशनल लैंग्वेज और रीजन', (1907), पृ. 14.

मे बिना किसी आधुनिक भाषा (अंग्रेजी को छोड़कर) के पर्याप्त ज्ञान के विद्यार्थी को बैठने दिया जाता है। आवमफोर्ड में पुराने और समादृत दर्शन विभाग ने जब निर्णय लिया कि रोजमर्रा की सीधी सादी अंग्रेजी से उनका काम चल जाएगा तो उनके साथ जो हुआ उससे हमें सबक लेना चाहिए। निश्चय ही यह गलत है कि पाठ्य पुस्तक से अलग हटकर योरोप महाद्वीप के किसी देश के आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने की सुविधा विद्यार्थी को न दी जाय। उस विद्यार्थी को जो एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका का कुछ ज्ञान रखता है, अपने ज्ञान के प्रदर्शन का मौका 'योरोप का विस्तार' विषयक उन्नीसवीं शताब्दी तक सीमित पन्नों में नहीं मिल पाएगा। दुर्भाग्यवश पन्नों का शीपंक उसकी विषयवस्तु से हूबहू मेल खाता है। उन देशों के बारे में भी जैसे चीन और पर्सिया, जिनके पास अच्छी तरह लिखा महत्वपूर्ण इतिहास है, विद्यार्थी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जब योरोपियों ने उन पर अधिकार जमाने की कोशिश की तो क्या हुआ? मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में रूस, चीन और पर्सिया के इतिहास पर भाषण होते हैं, मगर इस विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग शिक्षकों द्वारा नहीं। पाच वर्ष पूर्व अपने उद्घाटन भाषण में चीनी भाषा के प्रोफेसर ने जो संतव्य दिया था कि 'चीन को विश्व इतिहास की मुख्य धारा के बाहर नहीं रखा जा सकता'। उसे कैम्रिज के इतिहासकारों ने एकदम महत्व नहीं दिया। पिछले दशक में कैम्रिज में प्रस्तुत की गई सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति पूरी तौर पर इतिहास विभाग के बाहर और बिना उसकी किसी मदद के लिखी गई। मैं डा० नीडहेम की पुस्तक 'साईम एंड सिविलाइजेशन इन चाइना' की प्रशंसा कर रहा हूँ। यह एक संतोष का विषय है। भुजें दन घरेलू पाठों की मार्गजनिता रूप से पेश नहीं करना चाहिए था, अगर मेरा यह विश्वास न होना कि यह प्रवृत्ति अन्य ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भी विद्यमान है और आज बीसवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश बुद्धिजीवी आमतौर पर इस प्रवृत्ति के निकार हैं। पुरानी वियटोरियामुगीन कहावतें जैसे 'नहर में तूफान' या 'कटा हुआ महाद्वीप' आज भी इस देश पर मौमिन अर्थों में मटीक बैठती है और हमारी परेनानी का यापन बनती है। एक बार फिर बाहर की दुनिया में तूफान उठ रहे हैं और ऐसे वक्त में हम अंग्रेजीभाषी भाषी देशों के लोग एक दूसरे के मिर में मिर जोड़ कर अपनी रोजमर्रा की गाम्भीर्य अंग्रेजी में बहने हैं कि हमारी मध्यता के बदलावों और उपनक्षिपों में दूसरे देशों के लोग महम्म हो रहे हैं क्योंकि उनका स्वरूप

हमारे अनुरूप नहीं है और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गुद दूंगों को समझ पाने की अपनी असमर्थता और अनिच्छा के कारण गुद को उस उथल पुथल और गतिविधि से, जो हमारे चारों ओर हो रही है, काटकर अलग किए हुए हैं।

अपने पहले भाषण के आरंभिक वाक्य में मैंने आपका ध्यान इस दृष्टिकोण की ओर आकर्षित किया था जो योग्यी शताब्दी के मध्य के वर्षों को उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अलग करता है। उपग्रहों के रूप में मैं इस विरोध की विस्तार में चर्चा करना चाहूंगा और इस गदर्भ में यदि मैं 'निबरन' (उदारवाद) और 'कंजर्वेटिव' (पुराणपथी) शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उन्हें ब्रिटिश राजनीतिक दलों के सेबुल के रूप में न लिया जाए। जब ऐक्टन ने प्रगति की चर्चा की थी तो उसके विचार 'क्रमिकवाद' के लोकप्रिय ब्रिटिश धारणा के अनुरूप नहीं थे। 1887 में लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने 'क्रांति या जंग' कि हम कहते हैं, उदारतावाद' जैसे एक विशिष्ट मुद्दे पर का प्रयोग किया था। दस वर्ष बाद अपने एक भाषण में उन्होंने कहा : 'आधुनिक प्रगति का तरीका क्रांति है' और एक दूसरे भाषण में उन्होंने 'सामान्य धारणाओं के विकास, जिसे हम क्रांति कहते हैं' की चर्चा की। उनकी एक अप्रकाशित हस्तलिखित टिप्पणी में दसकों पुलागा किया हुआ है : 'द्विगुण गतिशीलता के माध्यम से सागन करता था, निबरन ने विचारों का सासन आरंभ किया है।' ऐक्टन का विश्वास था कि 'विचारों के सागन' का अर्थ है उदारतावाद और उदारतावाद का अर्थ है क्रांति। ऐक्टन के जीवनकाल में अभी सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक रूप में उदारतावाद की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। हमारे दिनों में उदारतावाद का जो कुछ बचा रह

गया है, वह हर कही समाज में संकीर्णता का एक पक्ष बन गया है। आज ऐक्टन के विचारों की ओर लौटने की बात अर्थहीन है। मगर इतिहासकार का दायित्व है पहले ऐक्टन को उसकी जमीन पर स्थापित करना; दूसरे, समकालीन विचारकों से उसके मत वैभिन्न्य को स्पष्ट करना; तीसरे, इस बात की जांच करना कि ऐक्टन के विचारों में ऐसा क्या है जो आज भी मान्य है। ऐक्टन की पीढ़ी, निस्संदेह, अपने अतिशय आत्मविश्वास और आशावादिता की शिकार थी और उसने ठीक ठीक समझा नहीं कि उसने अपनी आस्था जिस ढाँचे पर आधारित की है यह खुद ही दूसरी बातों पर निर्भर है। मगर इसमें दो तत्व थे, जिनकी हमें आज भी बड़ी जरूरत है और वह हैं : इतिहास में प्रगति की भावना को परिवर्तन से जोड़ना और जटिलताओं की समझने के लिए तर्कों को अपना मार्गदर्शक बनाना।

अब आइए हम छठे दशक (बीसवीं शताब्दी) की कुछ आवाजें सुनें। अपने एक पहले के भाषण में मैने सर लेविंग नेमिएर के संतोष की चर्चा की है कि जब 'ठीस समस्याओं', के 'कारगर समाधान' ढूँढ़े जा रहे हों तब दोनों दल कार्यक्रमी और आदर्शों को भूल जाते हैं' और इसे सर नेमिएर 'राष्ट्रीय परिपक्वता'¹ का लक्षण मानते हैं। मनुष्य की जीवन की अवधि के साथ राष्ट्रों के विकास की तुलना की मैं पसंद नहीं करता और अगर इन तरह की उपमा को स्वीकार भी कर लिया जाए तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब कोई देश परिपक्वता के स्तर को पार कर जाता है तो क्या होता है? मगर मुझे जो चोत्र अच्छी लगती है, यह यह है कि व्यावहारिक और ठोस के साथ, जिसकी प्रशंसा की गई है, कार्यक्रमी और आदर्शों का, जिनकी निंदा की गई है, परस्पर विरोध स्पष्ट दिखाया गया है। आदर्शवादी सिद्धांतवादिता के मुकाबले में व्यावहारिक कार्यों को ऊँचा स्थान देना संकीर्णतावाद का प्रमुख लक्षण है। नेमिएर के विचारों में यह अठारहवीं शताब्दी की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ तृतीय के महासत्तावाद होने के समय के इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐक्टन के विचारों के शासन और कानून जिनकी शुरुआत होने ही वाली थी उनके विचारों अपना विरोध प्रकट करता है। मगर वहीं पूरा पूरा संकीर्णतावाद जब पूरा पूरा अनुभववाद की गहन नेतृत्व आया तो हमारे मन में बेहद लोकप्रिय हो गया। प्रो० ट्रेवर रोपर की द्रव टिप्पणी में यह अपने अत्यंत लोकप्रिय रूप में देखा जा सकता है, कि : 'जब उपवासों पीने के दि

जीत निश्चय ही उन्हीं की होगी, तो समझदार मंकीर्णतावादी उनकी नाक पर घूसा जमा देने है।¹ प्रो० ओरुगाट हमें इस फैशनेबुल अनुभववाद का एक और सूक्ष्म उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अपने राजनीतिक संस्थाओं में हम 'एक सीमाहीन और अतल समुद्र में नाव चलाते हैं, 'जहा' न तो यात्रा का कोई आरम्भिक स्थान है और न ही कोई सुनिश्चित गंतव्य स्थान है।'² हमें नए तैमकों की मूची पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, जिन्होंने राजनीतिक 'अव्यावहारिकतावाद' और 'ममीहावाद' का विरोध किया है। ये मुहावरे समाज के भविष्य के संबंध में दूरगामी उपवादी विचारों को ध्वस्त करने के लिए उपयोग में आए हैं। और न ही मैं मंयुक्त राज्य अमरीका की हाल की प्रवृत्तियों की ही चर्चा करूंगा। वहां के इतिहासकारों और राजनीतिक मंडातियों में ग्रेट ब्रिटेन के अपने समानधर्मियों की अपेक्षा मुगलाने कम हैं और उन्होंने गुलेआम मंकीर्णतावाद को अपना समर्थन दिया है। हारवर्ड के प्रो० गैमुएल मारिसन के सिर्फ एक मतव्य को उद्धृत करूंगा। प्रो० मारिसन अमरीका के मंकीर्णतावादी इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक मध्यममार्गी हैं। दिसंबर, 1950 में अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि 'जेफरसन जैकसन एफ० डी० रूजवेल्ट नीति' को उलटने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने अमरीका का एक ऐसा इतिहास लिखने को बकालत की घी जो 'एक मंनुजित मंकीर्णतावादी दृष्टिकोण में लिखा गया हो।'³

ग्रेट ब्रिटेन में प्रो० पापर ने अपने मजग मंकीर्णतावादी दृष्टिकोण को अत्यंत स्पष्ट और समझानाबिहीन रूप में सामने रखा है। नेमिगर द्वारा किए गए 'कार्यक्रमों और आदर्शों' के विरोध को उन्होंने दुस्तरापा है और ऐसी नीतियों पर आक्रमण किया है जिनका तयारुचित उद्देश्य एक निश्चित योजना के अनुसार 'ममूभे ममाज' को पुनर्ध्वनित करना है। इसके विपरीत उन्होंने 'टुट्टों में मामात्रिक इंजीनियरी' करना प्रशंगा योग्य माना है और स्पष्टतः ही वे 'टुट्टों में मरम्मन' और 'पपलेवात्रो' के आरोपों में पीछे नहीं हटे हैं।

दरअसल एक मुद्दे पर मुझे प्रो० पापर की प्रशंसा करनी चाहिए। वे तर्कों के प्रबल समर्थक हैं और अतीत या वर्तमान अताकिंकताओं के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। परंतु अगर हम 'टुकड़ों में सामाजिक इंजीनियरी' के मुखे की जांच करें तो हम देखते हैं कि तर्कों को जो भूमिका मिली है, वह नगण्य है। यद्यपि 'टुकड़ों में इंजीनियरी' की उनकी व्याख्या बहुत मूढ़ नहीं है, हमें खासतौर पर बताया गया है कि 'परिणामों' की आलोचना इसमें से निकाल दी गई है और अपने कानूनी कार्यों के दारे में अर्थात् 'सांविधानिक सुधार' और 'आमदनी के समानीकरण की व्यापकता स्थिति' के दारे में उन्होंने जो सतर्क उदाहरण दिए हैं उससे स्पष्ट हो जाता है उन्हें हमारे वर्तमान समाज की साम्यताओं के अंतर्गत ही कार्य करना है।¹ प्रो० पापर की स्लीम में 'तर्कों' को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश अमेरिकी अधिकारी को, जिसको अधिकार होता है कि वह सत्ताप्राप्त सरकार की नीतियों को लामू करे और उनके बेहतर ढंग से लागू करने के व्यावहारिक सुझाव भी दे, मगर उसे यह अधिकार नहीं होता कि वह उन नीतियों पर प्रत्यक्ष लगाए और उनकी मूलभूत परिकल्पनाओं और अंतिम उद्देश्यों पर गद्दे प्रकट करे। उसका काम सामप्रद होता है, अपने वक्त में मैं भी एक अमेरिकी अधिकारी था। परंतु तर्कों को मौजूदा व्यवस्था की साम्यताओं के अधीन करना मुझे अतिम रूप से अस्वीकार्य लगता है। जब ऐवडन ने अपने समीकरण 'क्रांति = उदारतावाद = तर्कों का राज्य' की स्थापना की भी तो उसने तर्कों की उपरोक्त कल्पना नहीं की थी। चाहे विज्ञान में हो या इतिहास में या समाज में, प्रगति मुख्यतः उन्हीं मनुष्यों के द्वारा लाई गई है जिन्होंने बहादुरी के साथ एक गंदा व्यवस्था में छोटे मोटे सुधारों तक गुद को सीमित करने में इनकार कर दिया था और तर्कों के नाम पर जो कार्यप्रणाली व्यवहार में थी और उनके आधारस्वरूप जो मुनिश्चित या छिपी हुई परिवर्तनाएँ थी, उन्हें तर्कों के ही नाम पर मूलभूत चुनौती दी। मैं ऐसे वक्त का दंतजार कर रहा हूँ जब अंग्रेजीभाषी दुनिया के इतिहासकार, समाजशास्त्री और राजनीतिशास्त्री उन कार्य के लिए फिर साहस बटोर सकेंगे।

वैसे अंग्रेजीभाषी दुनिया के बुद्धिजीवियों और राजनीतिक विचारकों में तर्कों के प्रति घृमिल होती हुई जास्या मुझे उतना चिन्तित नहीं लगती, जितना विरस की निरंतर गतिशीलता की भावना के अहंभाग की कमी। पहली गहर में

1. क० पापर 'दि पापरी आन्ड द्वाइटीरिज्म', (1957), पृ० 64, 68.

यह विरोधाभासी लगता है, क्योंकि हमारे आसपास के परिवर्तनों के संबंध में शायद ही पहले कभी इतनी बकवास हुई हो। मगर ध्यान देने की बात है कि परिवर्तन को अब उपलब्धि, अवसर और प्रगति के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि डर की चीज माना जाता है। जब हमारे राजनीतिक और आर्थिक घुरंघर उपदेग देते हैं तो वे हमें इस चेतावनी के अलावा और कुछ नहीं दे पाते कि हमें उग्र परिवर्तनवादी और दूरगामी विचारों पर संदेह करना चाहिए, त्रांति का आभास देने वाली हर चीज से दूर रहना चाहिए, और हमें जितना धीमे और सतर्कतापूर्वक संभव हो आगे बढ़ना चाहिए, अगर उसे आगे बढ़ना कहा जा सके। ऐसे वक़्त में जबकि दुनिया पिछले 400 वर्षों की अवधि में सबसे अधिक तेज़ी के साथ और उग्र रूप से बदल रही है, उपरोक्त बातें करना एक अजीब अंधापन है, जो हमारे मन में भय का संचार करता है; यह नहीं कि सारे विश्व की गति रुक हो जाएगी बल्कि यह कि यह देश, और शायद दूसरे अंग्रेज़ीभाषी देश, आम प्रगति से पीछे रह जाएंगे और असहाय भाव से बिना किसी शिकायत के अतीत प्रेम के सड़ें जल में पड़े रह जाएंगे। जहां तक मेरा सवाल है मैं आशावादी हूं और सर नेविस नेमिएर जब मुझे कार्यक्रमों और आदर्शों का परित्याग करने को कहते हैं, प्रो० ओकनाट कहते हैं कि हमारा कोई निश्चित गंतव्य नहीं है और हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारी नाव को कोई धक्का न कर दे, प्रो० पापर अपने प्रिय टी-मॉडेल को छोटी मोटी इंजीनियरी के बहाने सड़क पर लगाए हुए हैं, प्रो० ट्रेयर रोवर चीखते हुए उपनादियों की मार पर घूंसा मार रहे हैं, और प्रो० मारिसन संतुलित संकीर्णतावादी भावना से इतिहास लिखने को मलाह दे रहे हैं, तो मैं उपल पुषल से भरी दुनिया पर निगाह डालूंगा और एक महान वैज्ञानिक के बेहद पुराने पड़ गए शब्दों में कहूंगा : 'और फिर भी, यह चल रही है।'

अनुक्रमणी

आनंरुड, 124	गिवन 235, 54, 96, 105, 121, 136
इनिपट, टी० एग०, 45, 51	ग्रीन, जे० आर०, 160
एगेल, 84	गेटे, 134
एस्टन, 68, 142	गेन, 44
ऐषटन, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 38, 42,	गोटे, 36, 37, 40, 71
48, 49, 64, 68, 79, 121, 125,	घचिन, मर पिस्टन, 16
133 147, 161, 163, 164, 165	चिपेरिन, 15
ऐडम, हेनरी, 97	जानगन, डा०, 82
मोबगाट, प्रो०, 19, 165, 167	ट्यापम्बी, 43, 79, 119
बनार्क, प्रो० मर जात्रे, 4, 6, 20, 23	टाने, प्रो०, 136
बनार्क, डा० गिटगन, 8, 9	टेमर, ए० जे० पी०, 54, 122
बनरेंडन, 51	ट्रेवर, प्रो० रोवर, 164, 167
बनरा, 100	ट्राट्स्की, 49, 74, 104, 108
बार्गान, 137-59	ट्रेवेनान, जो० एम०, 19, 38
बार्गान, 19, 29, 23, 24, 53	ट्रेवेनान, जात्रे ओरो, 19
बार्गमन, आर० एष०, 98	टंगिटग, 105
बिगले, बार्ग, 99	टोर्बिगे, 132, 147
बोस्टे, 72	रुप, 44
बोरे, 17, 80	रुन, 31

- डार्विन, 59, 60, 123
 डिल्थी, 17
 डूलिंगर, 11
 डेस्कार्टीज, 146
 डैपियर, 121
 तोल्सतोय, 52, 54
 ध्यूसिडाइजीज, 120
 'दि ह्विग इंटरप्रेटेशन आफ हिस्ट्री', 41
 दास्तोवस्की, 32
 न्यूटन, 59 61, 62
 नाएल्स, प्रो०, 79
 नीत्शे, 24, 53, 54
 नीडहेम, डा०, 162
 नीबह्म, बर्चाएव, 78, 119
 नील, सर जेम्स, 46
 नेमिएर, सेबिल, 38, 39, 40, 164
 165, 167
 प्लेटो, 97, 89
 पापर, प्रो०, 99, 109, 165, 166, 167
 प्राउधान, 139
 पिरांदली, 7
 पोइवेयर, हेनरी, 62, 96
 पोनिवम, 105
 फादर दि आर्मी, 77
 फायर, 23, 150, 151.
 'फ्रेंच रिवोल्यूशन', 137
 वक्न, 61
 बटरफील्ड, 16, 41, 42, 54, 77, 131
 बरी, 9, 37, 60, 61 105, 122, 129,
 132
 बर्कहार्ट, 16, 21, 33, 56, 146
 बर्निन, सर आदमाजा, 45, 47, 79,
 97, 98, 99, 100, 101, 105, 109,
 127, 137, 139
 बार्थ, कार्ल, 77
 बेकन, 81, 82, 121
 बैरकलो, प्रोफेसर, 65
 बेरेंसन, बर्नार्ड, 105
 ब्रैडले, 125
 बर्क, 61
 बेकर, कार्ल, 17
 माल्थस, 61, 145
 मार्शम, 95
 मावर्स, कार्ल, 40, 47, 52, 61, 63,
 68, 97, 99, 101, 107, 125, 126,
 128, 132, 139, 148, 150, 151
 मामसेन, 23, 39, 37, 40
 मातेस्व्यू, 94, 107
 मारिमन, प्रो० सैमुएल, 165, 167
 मँकाले, 19
 मैडिबिले, 51
 मैन्हीग, कार्ल, 68, 73
 मँरिटेन, 78
 मीनेय 40, 41
 मिन, जे० एम०, 31
 मँनिजी, 41
 मूर, 66
 मग, जी० एम०, 48
 रदरफोर्ड 63, 115
 रैंक, 5
 रोमे, डा०, 46
 रोजवरी, 79
 रूगो, 147
 तार, 5
 तान, 52
 तायन, 60
 मँमेन, 61
 तिरन, 147

